

20-4
6268
R. 5 (வி)
ஓம்
தஞ்சை பிரம்மணே நம:

ஜீவன்முக்தி விவேகம்

மூலமும்

தஞ்சை பிரம்மணே

ஸ்ரீலக்ஷ்மி பிரம்மமாநந்த சுவாமிகளால்
வடமொழிக்கு நேராக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

தஞ்சை சமஸ்கிருத பண்டிதர்
பிரம்மஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் அவர்களால்
பரிசோதிக்கப்பட்டு

தஞ்சை ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர
நூல்பிரசுராலயத்தாரால்
மந்திரத்தைச்சேர்ந்த

தஞ்சை
ஸ்ரீ சங்கர விலாச சாரதாமந்திர பதிப்பகத்தில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

All Rights Reserved.

கலி நயநகர யுவ-ஸ்ரீ மார்கழிமீ

இதன் விவரம்]

1936

[ரூ 1—12—0

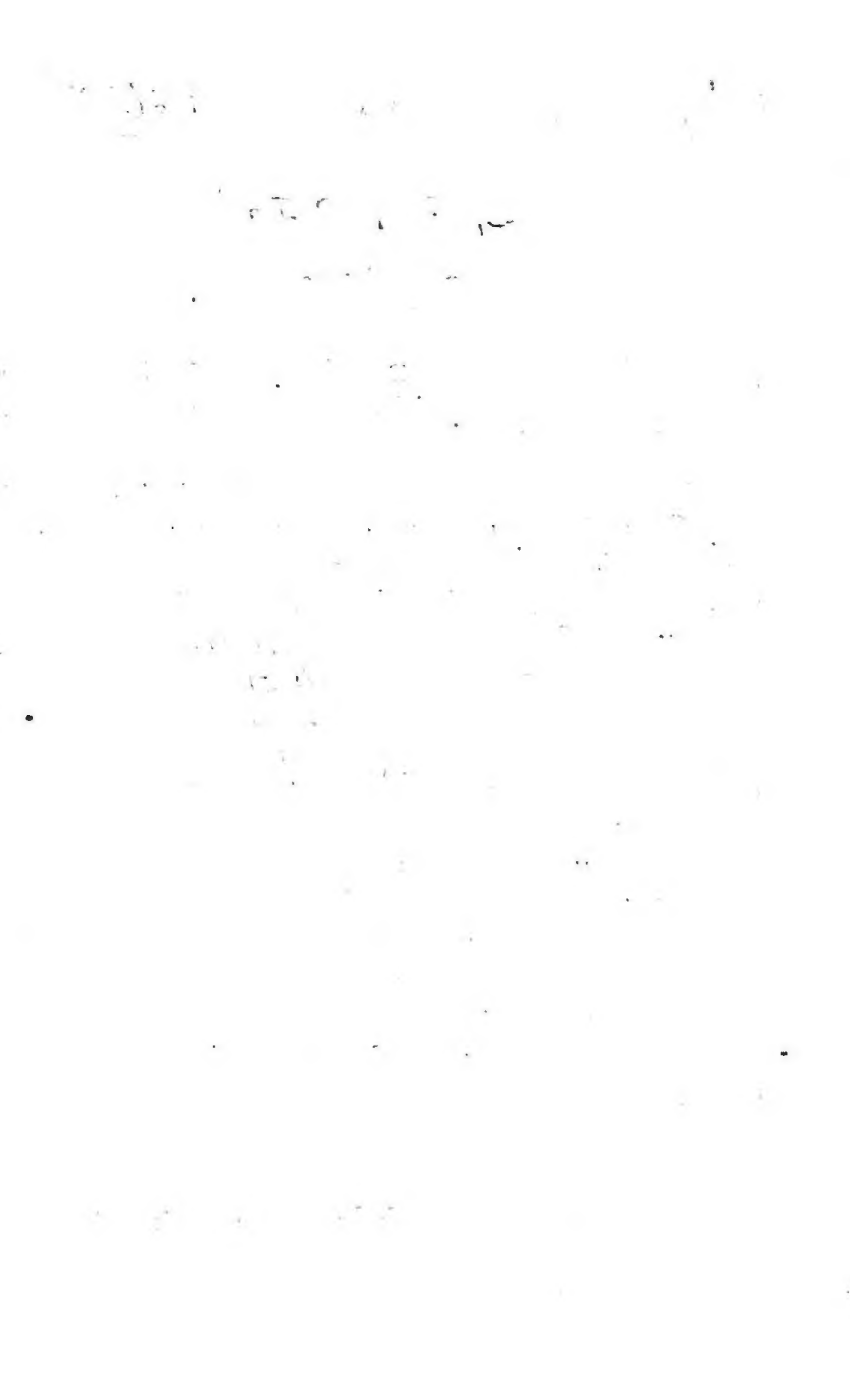

மு க வு னை ரு .

இந்தவுலகில் மானிட ஜன்மம் எடுத்தவர் தம் முன்னேற்றத்துக்காக சுதர்விதபுருஷார்த்தங்களில் முக்கியமான மோக்ஷத்தை முன்னோக்கமாய் வைக்கவேண்டுமென்பது சாஸ்திர ஸித்தாந்தம் எனக்கொள்ளாதாரில்லை. ஸ்ரீலக்ஷ்மீ பிரஹ்மாநந்த ஸ்வாமிகள் இந்த மொழிபெயர்ப்பு மூலமாய் வேதசாஸ்திர புராணங்களில் அடங்கியதும் மோக்ஷ ஸாதனமுமான ஜீவந்முக்தி விவேகம் எனப்பெயருடன் ஸ்ரீ வித்யாரண்ய முனிவர் ஸம்ஸ்கிருத பாஷையில் எழுதியருளிய மஹாகிரந்தத்தைத் தமிழ் அறிந்தவர் உணர்ந்தும்படி மிகவுபகாரமாகச் செய்திருப்பது என்றும் மறக்கத்தகாதது. ஜீவந்முக்தி விதேகமுக்தி ஆகிய இரண்டுக்கு முள்ள பேதத்தை விளக்கி, அதற்கு ஸாதகமாய் அமைந்துள்ள விவிதி ஷாஸந்யாஸம், வித்வத் ஸந்யாஸம் இரண்டும் எவ்வாறான பேதம் வாய்ந்தது என்பதையும் ஸந்யாஸாச்ரம தர்மங்களையும் இந்நூலில் ஸ்ரீவித்யாரண்ய சரணர்கள் யோகவாலிஷ்டத்தில் ஸ்ரீவலிஷ்ட முனிவர் ராமருக்கு உபதேசம் செய்திருப்பதை மேற்கோள்களாகக்காட்டி விவரித்திருப்பது யாவரும் தெரிந்ததே. சாஸ்திர ஸம்பிரதாயமாய் எழுதிய இந்நூலை ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸ்வாமிகள் தமிழ்ருக்குக்கிட்டும்படி தமிழ் மொழிபெயர்த்ததை அவர்களிச்சைப்படி ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர பிரசுரர்கள் பிரசுரம்செய்து உபகரித்திருப்பது நாட்டிற்குப் பேருதவியாகும்.

பண்டித S. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி.

ॐ
ஜீவந்முக்தி விவேகம்.

(மொழிபெயர்ப்பு.)

மங்களம்.

...
ஸ்ரீ கணேசர் துதி.

போதக பூரண புங்கவனே புண்ணியர் போற்றாது தங்கவனே
பாதக வல்வினே மாய்ந்திடவே பாதம தென்சொஞ் சூடுவையால்
சாதக நல்வினே யொன்றுமில்லென் றண்ணருள் செய்தெனைத் தாக்கிடொய்
போதக வாநந புந்தியிலே போதமுந் தோன்றிடப் போந்தருளே. (க)

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி துதி.

பரைமுத னுல்வாக் காகிப் பங்கயன் முதலோர் தேகந்
தரமுடன் வைகியெல்லாச் சத்தமும் பொருளுமாகிப்
பரவிக் போகமிந்து பல்கலை யோடு மெய்ம்மைப்
பரகதி யளிக்கும் வாணி பதமலர்ப் போற்றி வாழ்வாம். (உ)

ஸ்ரீ சங்கர பகவற்பாதர் துதி.

பெண்ணசைநீத் துயர்ந்தகுணப் பெருந்தவரே

பெறற்குரியா ருண்மை ஞானம்

நின்னயமீ தென்றுணர்த்தத் தென்முகனாய்

நீள்வடத்தே நிட்டை செய்தான்

மண்ணினுந்தான் றுரியநிலை வகித்தயனா

மண்டகரா தியர்க்கு மீந்தான்

பெண்ணுமையாள் பங்குண்டயான் பெருங்கருணைப்

பெற்றியினைப் பேசலாமே.

(ங)

ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகள் துதி.

வேதபா டியாதி செய்து விந்தியா ரண்ய னென்ன

வேதவி யாதன் றன்னான் மெய்ப்பெயர் பெற்ற மேலோன்

மேதகு ஜீவந் முக்தி மெய்ச்சுக மதுப வித்தோன்

ஏதமில் பதமி ரண்டு மெம்புடி கணியாக் கொள்வாம். (ச)

ஸ்ரீ ஸத்குரு துதி.

சத்தாயுஞ் சகமாயுஞ் சாட்சியாயுஞ்
சமாயு நிறைவாயுஞ் சாந்த மாயுஞ்
சித்தாயு நிறைவாயுஞ் சிவம மாயுஞ்
செப்பரிய மகமாதிக் கெட்டா ஞாந
வித்தாயும் விஷ்ணுவெனும் பெயர தாயும்
விளக்குமருட் குரவனிரு சரணப் போதை
எத்தாய ரிடத்தமிழிப் பிறவா வண்ண
மெப்போதும் பணிந்திடருக் கிடரை யீவாம். (௫)

ஸ்ரீ நடேசர் துதி.

பாதக வல்வினை பாறிடவே பாதக னுமெனை பாண்டருள்வாய்
மாதவர் வானவர் சூழ்ந்திடவே வாழிய வென்றவர் கூறிடவே
மாதமை யாளவன் மாஹவே மன்றினி னன்னட மாடிடுவோய்
காதினி னோர்குழை வீழ்ந்திடவே கண்டது நாகோடு சூடிடுவோய்.()

ஸ்ரீ சிவகாமி துதி.

காரணி சுந்தரி கன்னிகையே கண்ணுத லின்புறு பெண்ணுமையே
காரணி கண்டனோர் பங்கினளே கார்நிற மேவுறு மேனியளே
காரணி நஞ்சிவ காமியுனை நாடின னின்புறச் செய்துவையே
பூரணி நியருள் புரிந்திடினே பூரண னுகுவன் பெரய்யலவே. (௭)

பிரஹ்மவீத்யா ஸ்துதி.

துன்பம தெம்மை விட்டுத் தொலைந்திடு மாறே யன்றி
இன்பமு மெம்மை விட்டிக் கிழிந்திடா தெய்தச் செய்யும்
அன்பினின் மிக்க தாய ராயிரம் பேரின் மேலாம்
நன்குறு பிரஹ்ம வித்தை நாக்தொழற் பால தாகும். (௮)

ஸ்ரீ ஸ்கந்தர் துதி.

கந்தனைக் குமாவெனைக் கடப்பமா மாடுகுடிச்
செந்திலிற் கடலோ ரத்துச் சிறப்புறு பதியில் வாழும்
மைந்தனைத் தேவ சேனை வள்ளிதம் பதியைத் தேவர்
சிந்தனை தனக்கு மெட்டாத் தேவனைச் சிந்தை செய்வாம். (௯)

நூலாசிரியர் பெயர் முதலியன.

வித்தியா ரண்பன் செய்த மெய்த்தகு விமல ஜீவர்
முத்திமி லேகமென்றும் மென்மையா ரிந்த நுகைத்
தத்துவ மதனை யோர்ந்தோர் தன்னிலே ரமிக்கு மாறு
தத்துவப் பிரஹ்மா ஸ்கந்தன் சாந்தினன் தமிழின் மாதோ. (௧௦)

உ
ஓம் தத்ஸத் பிரஹ்மணே நம:
ஜீவந்முக்தி விவேகம்.

முதலாவது ஜீவந்முக்திப் பிரமாணப் பிரகரணம்.

ம ங் க ல ம்.

यस्य निः श्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् ।

निर्नमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेधरम् ॥ १ ॥

எவனுடைய மூச்சுக்காற்று வேதங்களோ எவன் வேதங்களால் எல்லா ஜகத்தையும் படைத்தானோ அப்படிப்பட்ட வித்தியா தீர்த்தனான மகேசுவரனை வணங்குகின்றேன். (க)

वक्ष्ये विविदिषान्यासं विद्वन्निचासं च भेदतः ।

हेतू विदेहमुक्तेश्च जीवन्मुक्तेश्च तौ क्रमात् ॥ २ ॥

வேறுவேறுக விவிதிஷா சந்நியாசத்தையும் வித்வச் சந்நியாசத்தையும் கூறுகின்றேன். அவ்விரண்டும் முறையே விதேகமுக்திக்கும் ஜீவந்முக்திக்கும் ஏதுக்களாம். (உ)

संन्यासहेतुर्वैराग्यं यदहर्विरजेत्तदा ।

प्रव्रजेदिति वेदोक्तेस्तद्वेदस्तु पुराणगः ॥ ३ ॥

“எந்தப்பகல் விரக்தியுண்டாயிற்றோ அந்தப்பகலே விட்டை விட்டு செல்லுக (சந்நியாசஞ் செய்க)” என்று வேதங்கூறியிருத்தலால் சந்நியாசத்திற்கு ஏது வைராக்கியமாம். அதன் பேதமோ புராணத்திலுள்ளதாம். (ங)

विरक्तिर्द्विविधा प्रोक्ता त्रीत्रा त्रीत्रतरेति च ।

सत्यामेव तु तीत्रायां न्यसेद्योगी कुटीचके ॥ ४ ॥

விரக்திபானது தீவிரம் தீவிரதர மென்று இருவகையாகத் சொல்லப்பட்டுள்ளது. தீவிரவைராக்கியமிருக்குமாயின் யோகி குடிகைசந்நியாசஞ் செய்து கொள்க. (ச)

शक्तो बहूदके तीव्रतरायां हंससंज्ञिते ।

सुसुशुः परमेहंसे साक्षाद्विज्ञानसाधने ॥ ५ ॥

சக்த(யாத்திரை செய்யவலியுள்ளவ)னாயின் பக்ததக (வெக்தக)ஞ்செய்தகொள்க. தீவிரதர வைராக்கியமிருக்குமாயின் ஹம்ஸ சந்திராசத்தினைச் செய்துகொள்க. முமுகபூவானவன் ஸாக்ஷாத் விஞ்ஞானத்திற்குச் சாதனமான பரமஹம்ஸ சந்திராசஞ் செய்து கொள்க. (ரு)

पुत्रदारयनादीनां नाशे तात्कालिकी मतिः ।

धिवसंसारमितीदृक्स्याद्विरक्तेर्मन्दता हि सा ॥ ६ ॥

புத்திரதாரதாதிகள் நசித்தபோது அக்காலத்தில் சை! ஈ தென்ன ஸம்ஸார மென்று இத்தன்மையாயுண்டாகும் புத்தி யாதேர் அதுவே வீரத்தியின் மந்தத்தன்மையாம். (சு)

अस्मिञ्जन्मनि मा भू-पुत्रदारादयो मम ।

इति या मुस्थिरा बुद्धिः सा वैराग्यस्य तीव्रता ॥ ७ ॥

இந்த ஜன்மத்தில் எனக்குப் புத்திரதாராதிகள் இருக்கலாகா தென்னும் நன்னியைபான (மிக ஸ்திரமான்) புத்தி எதுவோ அது வைராக்கியத்தின் தீவிரத்தன்மையாம். (சு)

पुनरावृत्तिसहिो लोको मे मान्तु कश्चन ।

इति तीव्रतरत्वं स्यान्मन्दे न्यासो न कोऽपि हि ॥ ८ ॥

மீண்டும் திருப்புதலை யுடையதான உலகம் யாதும் எனக்கிருக்க வொகாதென்பது தீவிரதரத்தன்மையாம். மந்தத்தில் எவ்வகைச் சந்திராசமுடின். (அ)

यात्रायशक्तिशक्तिभ्यां तीव्रे न्यासद्वयं भवेत् ।

कुटीचको बहूदश्चत्युभावर्ती त्रिदण्डिनौ ॥ ९ ॥

யாத்திரைமூதலெயத்தில் சக்தியுடைமை சத்தியின்மைகளால் திரிதத்தில் மூலசக்தி வெக்தகமென்று சந்திராசமிரண்டுண்டு. இவ் விஞ்ஞானசக்தியும் திரிதந்தனாவர் (முத்தண்டமுடையவராவர்)

द्वयं तीव्रतरे ब्रह्मलोकमाक्षविभेदतः ।

तल्लोके तत्त्वविद्वंसो लोकेऽस्मिन्परहंसकः ॥ १० ॥

தீவிரதரத்தில் பிரஹ்மலோகம் மோக்ஷமென்பவற்றின் இச்சா
பேதத்தால் இரண்டுண்டு. (அவருள்) ஹம்ஸனுக்கு அந்த (பிர
ஹ்ம)லோகத்தில் தத்துவ ஞானமுண்டாம். பரமஹம்ஸனுக்கு
இந்த லோகத்தில் தத்துவஞானமுண்டாம். (௧௦)

एतेषां तु समाचाराः प्रोक्ताः पाराशरस्मृतौ ।

व्याख्यानेऽस्माभिरत्रायं परहंसो विविच्यते ॥ ११ ॥

இவர்களது செவ்வையான ஆசாரங்கள் பராசரஸ்மிருதியில்
வியாக்கியாரத்தில் எம்மால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கு (இந்
நூலில்) இப்பரமஹம்ஸன் விவேகிக்கப்படுகின்றான். (௧௧)

जिज्ञासुर्ज्ञानवांश्चेति परहंसो द्विधा मतः ।

प्राहुर्ज्ञानाय जिज्ञासोर्न्यासं वाजसनेयिनः ॥ १२ ॥

பரமஹம்ஸன் ஜிஞ்ஞாசு (ஞான விருப்புடையோன்) என்றும்
ஞானவான் என்றும் இருவகையாக மதிக்கப்படுகின்றான். ஜிஞ்ஞா
சுவின் சந்நியாஸம் ஞானத்தின் பொருட்டா மென்று *வாஜஸ
நேயிகள் கூறுவர். (௧௨)

प्रवाजिनो लोकमेतमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति हि ।

एतस्यार्थं तु गद्येन वक्ष्ये मन्दविवुद्धये ॥ १३ ॥

சந்நியசிப்பவர் இவ்வுலகத்தை (பிரகிருதமான ஆத்மாவை)
இச்சித்தவர்களாய்ச் சந்நியாசிக்கின்றனர். இதன் பொருள் மந்த
புத்தியுடையார் பொருட்டுக் கத்திய(வசநரூப)மாகச் சொல்லப்
படுகின்றது. (௧௩)

லோகம் ஆத்மலோகம் அநாத்மலோகம் என்று இருவகைத்தாம்.
அவற்றுள், ஆத்மலோகம் மூலகையாமாறு பிரகதாரணியத்தின்
மூன்றாவது அந்தியாயத்தில்:—

* சுக்கில யஜுர்வேதத்தின் காண்வாதி சாக்கையுடையார்.

“अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति ।
सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको वि-
चया देवलोकः॥

இனி மதுஷ்யலோகம், பித்ருலோகம், தேவலோகம் என்று லோகம்
முன்றும். அந்த இம் மதுஷ்யலோகம் புத்திரானுலேயே ஜயிக்கத்தக்க
தாம். (சித்தியாதி) வேறு கர்மத்தினாலன்று. பித்ருலோகம் கர்மத்
தினாலாம். தேவலோகம் வித்தை (தகராதியுபாசனை)யினாலாம்” என்று
கேட்கப்படுகின்றது. ஆத்மலோகமும் அவ்விடத்திற்குள்ளே—

“यो ह वा अस्माल्लोकास्व लोकादृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितो न
भुनक्ति ॥

எவன் இந்த (மாம்ஸாதி பிண்டலக்ஷணமுள்ள) லோகத்தினின்றும்
(பரமாத்மாவெனப்படும்) சுவ (தனது) லோகத்தைக்காணாது (யான்
பிரஹ்மம் என்று அறியாது) இறக்கின்றானோ அது (சுவலோகமாகிய
பரமாத்மா) அறியப்படாததாய் (அவித்தையினால் மறைக்கப்பட்ட
தாய்) இவனை (அறிபாதவனாய் மரித்தவனை) (சோக மோகாதி தோ
ஷங்களை நீக்குதலால்) இரக்ஷிக்கிறதில்லை. பிரசித்தம்” என்றும்,—

“आत्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य
कर्म क्षीयते ॥

எவன் ஆத்மலோகத்தையே உபாசிக்கின்றானோ அவன் ஆத்மலோ
கத்தையே அடைகருள். இவனுடைய (உபாசகனுடைய) நிச்சயிக்
கப்பட்ட கர்மம் (ஒரு பயனைத்தருதலால்) குறைந்து போகிறதில்லை.
(விரும்பிய எல்லாப்பயனையும் மோக்ஷத்தினையும் தருகின்றது” என்
பது பொருள்.) ஆறாவது அத்தியாயத்திலும்,

“किमर्थं वयमध्येप्यामहे किमर्थं वयं यक्ष्यामहे किं प्रजया कुरिष्या-
मो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति । ये प्रजामीश्वरे ते इमशानानि भे-
जिरे ये प्रजा नेश्वरे तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥

எந்த எங்களுக்கு இவ்வாத்மாவாகிய இந்த லோகமுள்ளதோ அப்ப
டிப்பட்ட யாங்கள் எதன்பொருட்டு அத்தியயங்கு செய்வோம்?

னதன்பொருட்டு யாங்கள் யாகஞ்செய்வோம்? பிராஜையினால் என்ன செய்வோம்? என்றும், ஸ்மிருதியில் எவர்கள் பிராஜையை விரும்புகிறார்களோ, அவர்கள் ஸ்மசானத்தைப் பஜிக்கிறார்கள். எவர்கள் பிராஜையை விரும்பவில்லையோ, அவர்கள் அமிருதத்துவத்தினையே அடைகின்றனர்.” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு கவே இந்த லோகத்தினையே விரும்பியவர்களாய் சந்நியாசிகள் சந்நிய சிக்கின்றார்கள் என்னுமிடத்தில் (ஆத்மலோகம்) சுருதியினால் சொல்லக்கருதியதாம் என்பது அறியப்படுகின்றது. அந்த இம்மகானாகிய பிறப்பின்றிய ஆத்மா என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆத்மா இஃதெனும் சொல்லால் விசாரிக்கப்படுவதாயிருத்தலின் लोकायतेऽनुभूयते इति लोकः லோகிக்கப்படுகின்றது அதாவது அநுபவிக்கப்படுகின்றது என்பதனால் லோகமாம். ஆகவே ஆத்மாதுபவத்தை விரும்பியவர்களாய்ச் சந்நியசிக்கிறார்கள் என்று சுருதியின் தாற்பரியார்த்தம் சித்திக்கின்றது. ஸ்மிருதியும்—

“ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमाह्वयः । शान्तिदान्त्यादिभिः सर्वैः साधनैः सहितो भवेत् ॥

பிரஹ்மவிஞ்ஞானத்தின் பொருட்டுச் சாந்தி தாந்தியாதி (மதவடக்கம் இந்திரியவடக்க முதலிய) சகல சாதகங்களோடுங்கூடியவனாய்ப் பரமஹம்ஸனென்னும் பெயருடையவனாகக் கடவன்” என்று கூறுதல் காண்க.

இந்த ஜம்மத்திலாவது ஜம்மாந்தரத்திலாவது செல்வையாய் அநுஷ்டிக்கப்பட்ட வேதாநுவசகங்களா (வேதங்களை விதிப்படி அங்கங்களோடு ஒதியுணர்தலா)லுண்டாகிய விவிதிஷையால் (ஞான விருப்பத்தால்) சம்பாதிக்கப்பட்டமையால் இது விவிதிஷாஸந்நியாஸ (ஞான விருப்புடையோன் ஸந்நியாஸ) மென்று சொல்லப்படுகின்றது. இதுவும் ஞானத்திற்கு ஏதுவான சந்நியாஸம் ஜம்மத்தை யுண்டு பண்ணும் காமியகர்ம முதலியவற்றின் தியாக (விடுதல்) மாத்திர வடிவினது என்றும் *பிரைஷமந்திரோச்சாரண பூர்வகமான தண்டதாரணாதியாசிரமவடிவினது என்றும் இருவகைத்தாம்.

* புத்திரமித்திரகனத்திராநியரை விடுவதாக தன் வாக்கால் சொல்லும் சுருதி மந்தரம்.

“पुञ्जम् लभते माता पत्नी च प्रैयमात्रतः ।

ब्रह्मनिष्ठः सुशीलश्च ज्ञानं चैतत्प्रभावतः ॥

தாயும் பத்தியும் பிரைஷ மாத்நிரத்தால் புருஷஜன்மத்தைப் பெறுகின்றனர். இதன் பிரபாவத்தால் ஞானமும் கல்லொழுக்க முடையதாகலும், பிரஹ்ம நிஷ்டனாகலும் கிடைக்கின்றன.”

தியாகமும் தைத்திரீய முதலியவற்றில்—

“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागैकैकं अमृतत्वमानशु ॥

கர்மத்தினாலும்லை பிரஜையினாலும் தனத்தினாலும்லை தியாகத்தி (இவற்றை விடுதலி)னாலேயே சிலர் அமிருதத்தன்மையை அடைகின்றனர்.” என்று கேட்கப்படுகின்றது. இத்தியாகவடிவ சந்நிபாசத்தில் ஸ்திரீகளுக்கும் அதிகாரமுண்டு. * [பிஷ்நாகி யென்பதனால் விவாகத்திற்கு முன்னாவது வைதவ்யத்திற்கு(கைம்பெண் டன்மைக்கு)ப் பின்னாவது சந்நிபாசத்தில் அதிகாரம் உண்டென்று காட்டப்பட்டுள்ளது. அதனால் பிஷ்நாகியினை ஆசரித்தலும், மோக்ஷசாஸ்திர சிரவணமும், ஏகாந்தத்தில் ஆத்மாவைச் சிந்தித்தலும் அவர்களால் செய்யத்தக்கதாம். திரிதண்டாதிகளும் தரிக்கத்தக்கனவாம். என்பது மோக்ஷதர்மத்தில் சதூர்தரிமகையில் ஸுலபாஜநக ஸம்வாதமாம். சாரீரக பாஷ்யத்தில் வாசக்நவீ(காரீ) முதலியதும் கேட்கப்படுகின்றது.

தேவதாதிகரண நியாயத்தால் விதுரனுக் (ஆசிரமயில்லாதவனுக்) கும் அதிகாரப் பிரசங்கத்தால் சாரீரகத்தின் முன்னாவது அத்திபாயத்தின் நான்காவது பாதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதனாற்றான் மைத்திரேயிவாக்கியம்—

“येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवन् वेत्थ तदेव मे ब्रूहि ॥

எதனால் யான் மரணமில்லாதவனல்லென அதுனால் யான் யாதுசெய் வேன் பகவானே! எதனைத் தாம் அறிவிரோ, அந்நையே எனக்கு அது க்கிரகப்பிரக.” என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* [ ] மக்குறிக்குள் அடங்கிய வாக்கியங்கள் சில பிரதிகளில்லாமை யால், அங்கிலும், அசங்கதமுமாம்.

பிரஹ்மசாரி கிருகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் என்னும் இவர்களுக்கு யாதேனுமோர் நிமித்தத்தால் ஸந்நியாசிரமத்தினைக்கொள்ளுதற்குத் தடையிருந்து தத்தம் ஆசிரமதர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கப்படின்மும், ஞானத்திற் குபயோகமாகிய மானதமான கர்மாதித்தியாகம் விரோதப்படுகிறதில்லை. சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களிலும் லோகத்திலும் அத்தன்மைய தத்துவவித்துக்கள் அநேகர் காணப்படுதலால்.

தண்டதாரணதிவடிவ ஞான ஹேதுவான பரமஹம்ஸாசிரமம் எனவோ அது பூர்வாசாரியர்களால் வெகுவிதமாய் விரிக்கப்பட்டிருந்ததின் யாம் உபரதிபடைகின்றோம்.

இவ்வாறு விவிதிஷா ஸந்நியாசம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

வித்துவத் ஸந்நியாஸம்.

இனிவித்துவத் ஸந்நியாஸத்தினை நிரூபிப்பாம்:—செவ்வையாய் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்களால் பர தத்துவத்தினை உணர்ந்தவர்களால் சம்பாதிக்கப்படுவது வித்துவத் (ஞானமுடையவன்) ஸந்நியாசமாம். அதனையும் யாஞ்ஞவல்கியர் சம்பாதித்தார். அது வருமாறு:—வித்வச்சிரோமணியாகிய பகவான் யாஞ்ஞவல்கியர் வெல்லும் விரூப்புடைய கதை (சம்பாஷினை)யில் வெகு விதமான தத்துவ நிரூபணத்தால் ஆசுவலாயனர் முதலிய பிராஹ்மணர்களை மிக வென்று இராகமொழிந்த கதையில் சுருக்கமாகவும் விரிவாகவும் அநேக விதமாய் ஜநகருக்குப் போதித்து தன் மனைவியாகிய மைத்திரேயிக்குப் போதிக்கும் விரூப்புடையவராய், அவள் விரைவில் தத்துவாபிமுக மாதற்பொருட்டுத் தான் செய்ய வேண்டிய ஸந்நியாசத்தைப் பிரதிஞ்ஞை செய்தார். அதன்பின் அவளுக்கு உபதேசம் செய்துவிட்டுச் சந்நியாசஞ்செய்தார். அவ்விரண்டும் மைத்திரேயிப் பிராஹ்மணத்தின் முதலிலும் ஈற்றிலும்

“अथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यद्वृत्तमुपाकरिष्यन्मैत्रेयीति होवाच याज्ञ-
वल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि ।

இனி பாஞ்ஞவல்கிபர் பூர்வாசிரமத்தின் வேறு (சந்தியாசம்) நடப்பினைச் செய்வதும்பியவராய் (தன் மனைவியை) ஏ! மைத்திரேயி! யான் இவ்விடத்தைவிட்டு வேளிப்படுவேன் (சந்தியாசம் செய்துகொள் வேன்) என்றார்” என்றும்,

“एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ।

எ! மைத்திரேயி! நிச்சயமாகவே இவ்வளவினதே அமிருதத்துவம் என்று கூறி பாஞ்ஞவல்கிபர் வெளிப்பட்டார் (சந்தியசுத்தார்.)” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கஜேறாலப்பிராஹ்மணத்திலும் வித்தவாதஸந்தியாசம்,

“एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च विचैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थावाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

இப்படி அவ்வாத்மாவை அறிந்து பிராஹ்மணர்கள் புத்திரைஷணை வினின்றும் தனைஷணையினின்றும் லோகைஷணையினின்றும் எழுந்து (சந்தியசுத்த) பிக்ஷாசரியத்தை (சீரநிர்வாகத்தின்பொருட்டுச்) செய்கின்றனர்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாக்கியம் விவிதிபாசந்தியாசத்தினைப் பற்றிய தென்று சங்கிக்கலாகாது; இறந்தகால வாசகமான அறிந்து என்பதின் தவ் விசுதிக்கும் பிராஹ்மணானியின் வாசகமான பிராஹ்மணர் என்னும் வாக்கியத்திற்கும் பாதம் வருதலால். இக்குள்ள பிராஹ்மண சப்தம் ஜாதிவாசகமன்று: >வாக்கியசேஷ (எஞ்சிய வாக்கிய)த்தில் பாண்டித்ய பால்ய மொன சப்தங்களா லழைக்கப்படும் சிரவணமனை நிதித்தியாசனங்களால் சாதிக்கப்படும் பிராஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தை அபிப்பிராயமாகக் கொண்டு பின் பிராஹ்மணன் என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால். கூறா:—அங்கு விவிதிபாசந்தியாஸத்தோடு கூடியவனுய்ப் பாண்டியந்திய முதலியவற்றில் பிரவர்த்திப்பவனும் பிராஹ்மண சப்தத்தினால் ஆராயப்பட்டவனாவன். ஆதலால் பிராஹ்மணன் பாண்டித்தியத்தை வறிந்து பாலியமாக நிற்கக்கடவன் என்றதாமெனின், அப்படியன்றி; உண்டாவதான நிரூப்சியை ஆசிரயித்து அங்குப் பிராஹ்மண சப்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருத்தலால். அவ்வாறில்லையாயின், பின் பிராஹ்மணன் என்று சாதனா உண்டாக்கத்திற்குப் பிந்தியகாலவாசக

மான அய பின் என்னும் சொல் (சுருதியில்) எப்படிப் பிரயோகிக்
கப்படும்.

சாரீரப்பிராஹ்மணத்திலும் வித்துவத்ஸந்ரியாச விவிதிஷாஸந்ரி
யாசங்கள் தெளிவாய்க் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அது,

“एतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रजाजिनो लोकमिच्छन्तः
प्रवजन्ति ।

இதனையே அறிந்து முநியாகின்றான். இந்த (ஆத்ம)லோகத்தினையே
விரும்பியவர்களாய் சந்ரியாசி (முமுக்ஷு)கள் சந்ரியசிக்கின்றனர்”
என்பதாம். முறித்தன்மையாவது மனன சீலத்தன்மை அதுவும்
வேறு கர்த்தவ்வியங்க (செய்யவேண்டியவைக)ளில்லாதபோது சம்ப
விக்கின்ற தென்னும் பொருளால் சந்ரியாச மென்றே சொல்லப்படு
கின்றது. இதுவும் வாக்கியசேஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அது

“एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करि-
ष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च
लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

இதனற்றான் முந்திய ஞானிகள் எந்த எங்கட்கு இவ்வாத்மாவாகிய
இந்தலோகமுளதோ அந்த யாங்கள் பிரஜையினால் என்ன செய்வோ
மென்று பிரஜையினை விரும்பினர். அவர்கள் நிச்சயமாக புத்திரை
ஷணையினின்றும் வித்ததைஷணையினின்றும் லோகைஷணையினி
றும் எழுந்து (சந்ரியசித்து) பின் பிஷாசரியத்தனைச் சரிக்கின்ற
னர்.” என்பதாம், இவ்வுலகம் என்று அபரோகூதமாக அநுபவிக்கப்
படுகின்றது என்பது பொருள்.

சங்கை:—இங்கு முறித்தன்மையாகிய பிரயோஜனத்தால் விரு
ம்பி விவிதிஷாஸந்ரியாசத்தினை விதித்து வாக்கியசேஷத்தில் அதுவே
விரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் வேறு ஸந்ரியாசம் கற்பிக்க
வேண்டியதில்லை யெனின், அப்படி யன்று; வேதன(ஞான)மே விவி
திஷாஸந்ரியாச பலமாயிருத்தலின். வேதனத்திற்கும் முறித்துவத்
திற்கும் ஒற்றுமை யுண்டென்று சங்கிக்கலாகாது; அறிந்து முநியா
கின்றான் என்று முற் பிற காலத்துவராகிய அவ்விரண்டற்கும் சாத்
திய சாதனைத்தன்மை தோற்றுதலால்.

சங்கை:—வேதனத்தினது பரிபாக மிகுதிப்பாடு வடிவ வேறு அவஸ்தையே முடித்துவராம். இதனால் வேதனவழியாக முற்சந்நியா சத்தின் பயனே இது வெனின், நல்லது. இதனற்றான் சாதனவடிவ ஸந்நியாசத்தினும் வேறான பலவடிவ இச்சந்நியாசத்தினைக் கூறுகின் றோம். எப்படி விதிவாஸந்நியாசியால் தத்துவஞானத்தின் பொரு ட்டுச் சிரவனாதிசன் சம்பாதிக்கத்தக்கனவோ, அப்படியே வித்துவத் ஸந்நியாசியினாலும் ஜீவன் முத்தியின்பொருட்டு மனோநாசவாசனாஷ யங்கள் சம்பாதிக்கத்தக்கனவாம். இதனையும் மேல் விரித்துரைப் பாம். இவ்விரு சந்நியாசங்கட்கும் இடைப் பேதமிருக்கினும் பரம ஹம்ஸத்தன்மை வடிவத்தால் ஒருமைப்படுத்தி “சந்நியாசிகள் நால் வகையினர்” என்று ஸ்மிருதிகளில் நான்கென்னும் எண்ணிக்கை சொல்லப்பட்டுள்ளது. முற்கூறப்பட்ட இரண்டு சந்நியாஸங்களிலும் பரமஹம்ஸத்துவம் ஜாபால சுருதியில் அறிப்பப்படுகின்றது. அதிற் றானே ஜநகரால் சந்நியாசம் கேட்கப்பட்டபோது யாஞ்ஞவல்கியர் அதிகார விசேஷத்தினை விதித்தலோடும் கூறிய காலத் தறுஷ்டிக்கத் தக்கதோடும் கூடியதாக விதிவாஸந்நியாசத்தினைச் செவ்வையாய்க் கூறிப் பின் அத்திரியினால் யஞ்ஞோபவீத மின்றியவனுக்குப் பிரஹ் மணியம் ஆசேஷிக்கப்பட்டபோது, பின் ஆத்மஞானமே யஞ்ஞோப விதமா மென்று சமாதானஞ்செய்தார். இதனால் வெளி யுபவீதமி (பூனூலி)ல்லாமையால் பரமஹம்ஸத்தன்மை நிச்சயிக்கப்படுகின் றது. அப்படியே வேறு கண்டிகையி(உபநிஷத் பாகத்தி)லும் பரம ஹம்ஸன் என்பவன் என்றாரம்பித்து, சம்வர்த்தகர் முதலிய வெகு பிரஹ்மசித்துக்களான ஜீவன் முத்தர்களை யுதகரித்து,

“अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताचारा अनुमता उन्मत्तवदाचरन्तः

வெளிப்படையான குறிகளில்லாதவர்களும், வெளிப்படையான ஆசா ரமில்லாதவர்களும். உன்மத்தமி (வெறியி)ல்லாதவர்களும் உன்மத் தர்களைப்போல் நடப்பவர்களும்” என்று வித்வத்ஸந்நியாசிகள் காட் பப்பட்டிருக்கின்றனர். அப்படியே,

“त्रिकाण्डं कमण्डलुं शिख्यं पात्रं नलपवित्रं शिखां यज्ञोपवीतं
चेत्येतसर्वं भूः स्वाहेत्यप्यु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्

திரிதண்டம், கமண்டலம் (ஜலபாத்திரம்,) உறி, (பிஷா)பாத்திரம், ஜலபகித்திரம் (நீர் வடிசுட்டும் வஸ்திரம்,) சிகை(குடுமி,) யஞ்ஞோபவீதம் (பூணூல்)என்னும் இவ்வெல்லாவற்றையும் “ஐ: சுவாஹி” என்று ஜலத்திலிட்டு ஆத்மாவினை விரும்பக்கடவன்” என்று திரிதண்டிகளாயிருப்பவருக்கு ஏகதண்ட லக்ஷணமான விவிதிஷாஸந்நியாசத்தினை விதித்து, அதன்பயன் வடிவ வித்வத்ஸந்நியாசத்தினையே உதரகரிக்கின்றார். அது,

“यथाजातरूपधरो निर्द्वन्द्वो निष्परिमहस्तत्र ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नः शुद्धमानसः प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरन्नुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ कृत्वा शून्यागारदेवतागृहतृणकूटवृक्षमूलकुलाल-शालाग्निहोत्रनदीपुलिनगिरिकुहरकंदरकोटरनिर्धरस्थान्डिलेष्वनिकेतवास्यप्रयत्नो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्याग करोति स एव परमहंसो नाम ॥

பிறந்ததுபோன்ற வடிவம் தரித்தவ(அவதூத)னாய், (சுகதுக்காதி) துவந்துவ மின்றியவனாய், ஒருவரிடத்தும் ஒன்றும் வாங்காதவனாய், அங்குப் பிரஹ்ம மார்க்கத்தில் செவ்வையாய் பொருந்தியவனாய், சுத்தமனதுடையவனாய், பிரானன் தரிக்கும்பொருட்டு *உதரபாத்திரத்தால் உரியதாய்ச் சொல்லப்பட்ட காலத்து விழுக்கனாய் பிஷா வரங்கி லாபாலாபங்களைச் சமமாக்கிச் சூனியமானவிடு, தேவாலயம், புல்புதர், புற்று, மரத்தடி, குயவன் சாலை, அக்கினிஹோத்திர இடம், நதி, காடு, மலைக்குகை, மலைச்சாரல், மரப்பொந்து, அருவி புள்ள இடம், பர்ணசாலை என்பவைகளில் நியதமான வீடின்றி வசிப்பவனாய், பிரயத்தன மில்லாதவனாய், எனதெனூர் தன்மையில்லாதவனாய், சுக்கிலத்தியானபரனாய், அத்தியாத்ம நிஷ்டனாய்ச் சுபாசுபகர்மங்களை வேரோடு களையுமியல்பினனாய், சந்நியாசத்தினால் தேகத்தை விடுகின்றான். அவனே பரமஹம்ஸ நென்னும் பெயருடையவன்.” என்பதாம். ஆதலால் இவ்விருவருக்கும் பரமஹம்ஸத் தன்மை சித்

*வாய்திறந்து கவனத்தை புட்கொள்ளுதல் உதரபாத்திரம். இது உதரபாத்திரத்திற்கும் உபலக்ஷணம்.

தித்தது. பரமஹம்ஸத்துவம் சமானமாய்ச் சித்தித்திருக்கினும், விருத்த தர்மத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருத்தலால் அவாந்தரபேதமும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம் விருத்ததர்மத்தன்மையும் ஆருணியுபநிஷத பரமஹம்ஸோபநிஷதங்களைப் பரியாலோசித்தலில் அறிபப்படுகின்றது பகவானே! எதனால் கர்மங்களை முற்றும் விடுகிறேன் என்று சிகை, யஞ்ஞோபவீதம், சுவாத்தியாயம், காயத்திரி ஜபமுதலிய எல்லாக் கர்மங்களையும் விடுதல் வடிவ விவிதிஷாசந்நியாசத்தில் கிஷ்யனாகிய ஆருணியினால் கேட்கப்பட்டபோது குருவாகிய பிரஜாபதியானவர் “शिखां यज्ञोपवीतम् சிகையையும் யஞ்ஞோபவீதத்தினையும்” என்பன முதலியவற்றால் எல்லாவற்றினையும் விடுதலைக்கூறி, “दण्डमाच्छादनं कौपीनं च परिग्रहेत् தண்டத்தினையும் வஸ்திரத்தினையும் கொள்கின்றதனையும் கொள்ளவேண்டும்.” என்று தண்டாதிஸ்சிகாரத்தினை விதித்து,

“त्रिसंघादौ स्नानमाचरेत् संधिं समाधावात्मन्याचरेत्सर्वेषु वेदेष्वारुणमावर्तयेत् । उपनिषदमावर्तयेत् ।

முன்று சந்தியாதியில் ஸ்நானத்தினை ஆசரித்தல் வேண்டும். சந்தியினைச் சமாதியில் ஆத்மாவின்விடத்து ஆசரிக்கவேண்டும். வேதங்களில் ஆரணத்தினை ஆவிருத்திசெய்க. உபநிஷதத்தினை ஆவிருத்திசெய்க.” என்று வேதனகாரணங்களான ஆசிரமதர்மங்களை அதுஷ்டிக்கத்தக்க தன்மையாக விதிக்கின்றார். பின் யோகிகளான பரமஹம்ஸர்களின் இம்மார்க்கம் யாதென்று வித்துவத்ஸந்நியாசம் நாரதரால் கேட்கப்பட்டபோது, குருவாகிய பகவான் பிரஜாபதியானவர் தனது புத்திரமத்திர ரேன்றல் முதலியவற்றால் முன்போல எல்லாவற்றையும் விடுதலைக்கூறி, கொள்கின்ற தண்டம் வஸ்திரம் என்பவற்றை தன் சரீரோப போசார்த்தமாகவும், லோகோபகாரார்த்தமாகவும் கொள்ளவேண்டும் என்று தண்டாதிஸ்சிகாரத்திற்கு லௌகிகத்தன்மை கூறி, அதுவும் முன்பே மன்றென்று சாஸ்திரியத்தன்மையினை விலக்கி, அம்முக்கியம் யாதெனின், அம்முக்கியமானது தண்டமன்று; “சிகையில்தை; யஞ்ஞோபவீதயில்லை, வஸ்திரமுமில்லை; பரமஹம்ஸன் சரிக்கின்றான்.” என்று தண்டாதிஸ்சிகம் (குறி) இல்லாதவனுக்குச் சாஸ்திரியத்தன்மையினைக் கூறி, “சேதம்ஸ்தை, உஷ்ண

மில்லை” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களாலும் திகம்பரனாய், மமத்துவ மில்லாதவனாய் என்றல் முதலிய வாக்கியங்களாலும் லோக வியவகாரங் கடந்த தன்மையினைக் கூறி, முடிவில் பூர்ணாகந்த ஏஃபோதம் எனவே அந்தப்பிரஹ்மம் யானென்று (அறுபவித்து) கிருதகிருத்தியனாகின்றான் என்று முடிபின்ற கிரந்தத்தினால் பிரஹ்மாதபவ மாத்ரிமான முடிவினைக் கூறினார். இதனால் விருத்த தர்பத்தோடி கூடியிருத்தலால் இவ்விரண்டற்கும் பெரும் வேற்றுமையுளது.

ஸ்மிருதிகளிலும் இப்பேதம் கூறப்பட்டுள்ள நிலை காணத்தக்க தாம்.

“संसारमेवं निःसारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया । प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम् । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिति बुद्धिमान् ॥

சம்சாரத்தினை இவ்வாறு நிஸ்ஸாரமென்று கண்டு சாரத்தைக் காணும் விருப்பால் விவாகஞ்செய்யாதவர்(பிரஹ்மசாரி)கள் மேலான வைராக்யத்தினை ஆசிரயித்தவர்களாய்ச் சந்நியஸிக்கிறார்கள். பிர விருத்தி லக்ஷணம் யோகம். ஞானம் சந்நியாஸ லக்ஷணம். ஆதலால் இங்குப் புத்திமான் ஞானத்தை முன்னிட்டு சந்நியஸிக்கக் கடவன்” என்றல் முதலியன விவிதிஷாஸந்நியாஸம்.

“यदा तु विदितं तत्स्यात्परं ब्रह्म सनातनम् । तदैकदण्डं संगृह्य सोपवीतशिखां त्यजेत् ॥ ज्ञात्वा सम्यक्परं ब्रह्म सर्वं त्यक्त्वा परिब्रजेत् ॥

எப்போது பரதத்துவமான சநாதனப்பிரஹ்மம் அறியப்பட்டதா மோ, அப்போது ஏகதண்டத்தினை சங்கிரகித்து உபவீதத்தோடு சிகையினையும் விடுக, பரப்பிரஹ்மத்தைச் செவ்வையாயறிந்து எல்லாவற்றையும் விட்டு ஸந்நியஸிக்கக் கடவன்.” என்றல் முதலியன வித்வத்ஸந்நியாஸம்.

அப்படியானால் கலை'சங்கீதம்) வித்தை(புராணாதி)முதலிய வற்றிற்போல எப்போதாயினும் விநோதமாத்ரித்தாலும் அறிய இச்சை சம்பவிக்கின்றது. இப்படி வித்துவத்துவமும் மேலெழுந்த பார்.

வையாப்த் தன்னைப் பண்டிதனாய் மதிப்பவனுக்கும் இங்கு காணப் படுகின்றது. அவ்விருவரும் சர்வியசித்தவர்களாகக் காணப்படவில்லை. ஆதலால் விவிதிஷையும் சித்வத்துவமும் எத்தன்மையவாகக் கருதப்பட்டன வெனின், சொல்லப்படுகின்றது. எப்படித் தீவிரமான போஜன விருப்ப முண்டானபோது போஜனத்தை விட வேறு வியாபாரம் உருகிக்கிறதில்லையோ, போஜனத்திலும் தாமஸம் சகிக்கமுடியாதோ, அப்படியே ஜன்மத்திற்கு ஏதுவான கர்மங்களில் அத்தியந்தம் அருகியும் ஞானசாதனங்களான கிரவணாதிகளில் மிக விரைதலும் உண்டாகின்றது. அத்தன்மையது விவிதிஷாசர்வியா சத்திற்கு ஏதுவாம்.

சித்வத் தன்மைக்கு அவநி உபதேசசகஸ்யில்,

“देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानवाषकम् । आत्मन्येव भवेद्यस्य स
नेच्छन्नपि मुच्यते ॥

தேகாத்ம ஞானம் போன்றதாய்த் தேகாத்மஞானத்தினைக் கெடுப்ப தானஞானம் ஐத்மாவினிடத்திலேயே எவனுக் குண்டாகின்றதோ, அவன் இச்சியாதிருத்தும் முக்தியடைகின்றான்.” என்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

கருதியிலும்,

“भिद्यते हृदयमन्यदिच्छ्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य क-
र्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

அப்பராவரம் அறியப்பட்டபோது இவனுடைய இருதய கிரந்தி (முடிச்சு) பேதிக்கிறது. சர்வசம்சயங்களும் சிதைகின்றன. கர் மங்களும் நசிக்கின்றன.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

பரமாமோக்ய ஹிரணிய கர்ப்பாதிபயின் பதங்களும் எதனை நோக்க அவரம் (தாழ்ந்தன) ஆகுமோ அது பராவரம், இருதயமா கிய புத்தியில் சாஷியின் தாதாத்மிபாத்தியாசம் அநாதி அபித்தை யினால் நிரூபிக்கப்பட்டதா யிருத்தலால் கிரந்தியினை (முடிச்சை)ப் போல திடப் பின்னல் வடிவாயிருத்தலின் கிரந்தியெனப்படுகின்றது. ஐத்மா சாஷியா? கர்த்தாவா? சாஷித்துவம்ருக்கினும் பிரஹ்மத்

துவமிருக்கின்றதா? இல்லையா? பிரஹ்மத்தவமிருக்கினும் அப்புத்
தியாக அறியக்கூடியதா? கூடாததா? கூடியதாயினும், அதனை யறி
ந்தமாத்திரத்தால் முக்தியுண்டா? இல்லையா? என்னும் இவை முத
லியன சம்சயங்கள். கர்மங்கள் ஜன்மகாரணங்களான ஆரம்பிக்கப்
படாது (சஞ்சிதம்) ஆகாமியம் என்பன, சொல்லப்பட்ட கிரந்தி
முதலிய இம்முன்றும் அவித்தையினு லாக்கப்பட்டதா யிருத்தலின்
ஆத்ம தரிசனத்தால் நீங்குகின்றது.

ஸ்மிருதியிலும் இவ்வர்த்தம்

“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । इत्वापि स इमांलोकान्न
हन्ति न निवध्यते ॥

எவனுடைய பாவம் அகங்கரிக்கப்பட்டதன்றோ எவனுடைய புத்தி
எதிலும் பற்றுகிறதில்லையோ, அவன் இவ்வுலகத்தைக் கொன்றும்
கொல்லுகிறதில்லை கட்டுப்படுகிறதில்லை.” என்று காணப்படுகின்
றது. எந்தப் பிரஹ்மவித்தினுடைய பாவம் அதாவது சத்தாஸ்
பாவமாகிய ஆத்மா அகங்கரிக்கப்பட்டதன்றோ, அதாவது தாதாத்
மியாத்தியாசத்தினால் உள்ளில் மறைக்கப்படவில்லையோ (என்று
பொருள் செய்க.) புத்திப்பற்றுவது சம்சயம். அஃதில்லாதபோது
மூவுலகக்கொலையினாலும் கட்டுப்படாள்.

சங்கை:—இவ்வாறாகவே விவிதிஷா சந்நியாசத்தின் பயனாகிய
தத்துவஞானத்தினாலேயே வரும் ஜன்மம் நீக்கப்படுதலின் வர்த்த
மான (இந்த) ஜன்மசேஷம் போகமின்றிக் கெடுக்கக்கூடாததாயிருத்
தலின், இந்த வித்துவத் ஸந்நியாசப்பிரயாசத்தினால் என்ன பய
னெனின், அப்படியன்று; வித்வத்ஸந்நியாசம் ஜீவன்முக்திக்கு ஏது
வாயிருத்தலின்.

ஆதலால் வேதனத்தின்பொருட்டு எப்படி விவிதிஷா ஸந்நியா
சமோ அப்படியே ஜீவந்முத்தியின்பொருட்டு வித்வத் ஸந்நியாசம்
சம்பாதிக்கத்தக்கதாம்.

॥ इति विद्वत्संन्यासम् ॥

இவ்வாறு வித்வத் ஸந்நியாசம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

॥ अथ जीवन्मुक्तिस्वरूपम् ॥

ஜீவந்முத்தி சொருபம்.

இனி ஜீவந்முத்தியென்பது யாது? அஃதுண் டென்பதில் பிரமாணம் யாது? அது சித்திப்பது எப்படி? சித்திக்கின் பிரயோ ஜனம் யாது? எனின், சொல்லப்படுகின்றது. ஜீவித்திருக்கும் புரு ஷனுக்குக் கர்த்திருத்தவம் போக்திருத்தவம் சுகம் துக்கம் முத லிய லக்ஷணமுள்ள சித்ததர்மம் கிலேசவடிவினதாயிருத்தலின் பந்த மாகின்றது. அதன் நீக்கம் ஜீவந்முத்தியாம்.

சங்கை:— இப்பந்தம் சாக்ஷியினின்றும் நீக்கப்படுகின்றதா? அல்லது சித்தத்தினின்றும் நீக்கப்படுகின்றதா? முதலாவதன்று; அது தத்துவஞானத்தினாலேயே நீக்கப்பட்டமையால். இரண்டா வதுமன்று; பொருந்தாமையின். எப்போது ஜலத்தினின்றும் நெகி ழ்ச்சி நீக்கப்படுமோ, நெருப்பினின்றும் சூடு நீக்கப்படுமோ, அப் போது சித்தத்தினின்றும் கர்த்திருத்தவாதி தர்மங்களை நீக்குதல் கூடும்; சுவாபாசிகத்துவமோ (இயற்கைத்தன்மையோ) என்கும் சமாளமாம் எனின், அப்படியன்று. அடியோடு நீக்குதல் கூடாதா யினும் அதனை அடக்குதல் பொருத்தமாகலின். எப்படி ஜலத்தி லுள்ள நெகிழ்ச்சி மண்ணைச் செர்த்தலால் அடக்கப்படுகின்றதோ, நெருப்பின் சூடு மணியந்திராதிகளால் அடக்கப்படுகின்றதோ, அப் படியே சகல சித்தவிருத்திகளும் யோகாப்பியாசத்தினால் அடக்கக் கூடியனவாம்.

சங்கை:—பிராரப்தகர்மம் சகல அவித்தியா தற்காரியங்களை யும் கேடுத்தலில் பிரவிருத்தித்த தத்துவஞானத்தினைப் பிரதிபந்தம் செய்து தனது பயனைத் தருதற்பொருட்டுத் தேகேந்திரியாதிகளை நிறுத்துகின்றது. சகலக்காரிப்பாகம் சித்தவிரூத்தியின்றிச் சம் பாதிக்கக்கூடியதன்று. அதனால் அதனையடக்குதல் எப்படிக்கூடு மெனின், அப்படியன்று; (சித்ததர்மங்களை) அடக்குதலால் சாதிக் கப்படும் ஜீவந்முத்தியும் சகாதிசயவடிவத்தால் பிராரப்தபயனிற் றானே அடக்குதலால். அப்படியானால் கர்மமே ஜீவந்முத்தியைச் சம்பாதிக்கும் புருஷப்பிரபந்தனம் வேண்டியதில்லையெ யெனின், கிருஷ்ணபூமிமுதலியவற்றிலும் இது சமாளமாம். சுவயம்

அதிருஷ்டரூபமான கர்மத்திற்குத் திருஷ்ட(காணப்படும்) சாதனத்தின் அடைவின்றிப் பலத்தையுண்டுபண்ணுவதில் சாமர்த்தியநில்லாமையால் கிருஷிபாதிகளில் புருஷப்பிரபத்தனம் அபேக்ஷிக்கப்பட்டதாமெனின், அச்சமாதானம் ஜீவந்முத்தியிலும் சமானமாகும். கிருஷிபாதினில் புருஷப்பிரபத்தன மிருந்தும் பயன் முடிவு எங்குக்காணப்படவில்லையோ அங்குப் பிரபலமான வேறு கர்மத்தினால் பிரதிபந்தம் கற்பிக்கத்தக்கதாம். அந்தப் பிரபலகர்மமும் தனது அனுகூலமான மனழையின்மை முதலிய வடிவ திருஷ்ட சாமக்கிரியினைச் சம்பாதித்தே பிரதிபந்திக்கின்றது. அப்பிரதிபந்தமும் விரோதியான மிகப் பிரபலமான பிரதிபந்தக சக்தியினைக் *கெடுப்பதாகிய காரிரியாக முதலிய வடிவ கர்மத்தால் நீக்கப்படுகின்றது.

உக்கர்மமும் தனது அனுகூலமான மனழ வடிவ திருஷ்டசாமக்கிரியினைச் சம்பாதித்தே பிரதிபந்தத்தினைக் கெடுக்கின்றது. வெகுவாய்ச் சொல்வதனா லென்ன ? பிராரப்தகர்மத்திலேயே அத்தியந்த பக்தியுள்ள தம்மால் யோகாப்பியாச வடிவ புருஷப்பிரபத்தனம் விபர்த்தமாதல் மனதினாலும் சிந்திக்கக்கூடிய தன்று. அல்லது பிராரப்தகர்மம் எப்படித் தத்துவஞானத்தினை விடப்பிரபலமோ அப்படியே அப்பிராரப்த கர்மத்தினையும் விட யோகாப்பியாசம் பிரபலமாயிருக்குக. அவ்வாறாகவே யோகிகளாகிய உத்தராலகர் விதகவ்விவர் முதலியோருக்குச் சுவேச்சையாகத் தேகத்தியாகம் பொருந்துகின்றது. அற்பாயுளுடைய நம்மனோருக்கு அத்தன்மைய யோகம் சம்பவிபாவியினும், காமாதி வடிவ சித்த நிரோதமாத்திரமான யோகத்தில் பிரயாஸம் யாதுளது ? சாஸ்திரீயமான பிரயத்தனத்திற்குப் பிரபலத்தன்மை யங்கீகரியாவிடின், அப்போது(ளியாதி பரிசுரமான) சிகிதையைதொடங்கி மோக்ஷசாஸ்திர பரியந்தமான எல்லாவற்றிற்கும் அகர்த்தத்தன்மைப் பிரசங்கம் வருகின்றது. யாதானுமோர் காலத்துக் கர்மபலம் பரியாமை மாத்திரத்தால் அதற்குத் தூர்ப்பலத்தன்மைச் சம்பாதிக்கக்கூடிய தன்று. அவ்வாறில்லை யாயின், ஓர் காலத்துத் தோல்னியைக் கண்டு, எல்லா வரசர்களாலும் யானை குதிரை முதலிய சேனை உபேக்ஷிக்கப்படும். இதனாற்றான்

* மனழையை விரும்பி அரசன் பிரகஜகனிடத்து வரிவாககச்செய்யும் ஓர் யாகம்.

ஞானப்போதாசாரியர்

“न ह्यर्जीर्गभयादाहारपरित्यागः, भिक्षुकभयाद्वाऽस्थान्यनधिष्यणं,
यूकाभयाद्वा प्रावरणपरित्यागः ॥

ஆஜீர்ணபயத்தால் உணவை முற்றும் விடுவதில்லை. பிச்சைக்கார
ருக்குப் பயந்து சமையல் செய்பாதிருப்பதில்லை. பேணுக்குப் பய
ந்து வஸ்திரமணிபா திருப்பதில்லை.” என்று கூறுகின்றனர். சாஸ்
த்ரீயப் பிரயத்தனத்தின், பிரபலத்தன்மை வசிட்ட ராமசம்வாதத்தில்
மிகத் தெளிவாய் அறிப்படுகின்றது. எல்லாமுமே எப்போதும்
என்றாயித்து அதன்பின் அதனையும் விட்டு சாது நிற்கக்கடவன்
என்று முடிவின்ற கிரந்தத்தினால்

வசிட்டர்:— “सर्वमेव हि सदा संसारे रघुनन्दन । सम्यक्प्रय-
त्नाःसर्वेण पौरुषाःसमवाप्यते ॥

இரகுந்தனி சம்ஸாரத்தில் எல்லோராலும் எல்லாமும் எப்போதும்
செய்வையாய்ப் பிரயோகிக்கப்பட்ட பௌருஷமாகிய பிரயத்தனத்
தால் செய்வையாய் அடையப்படுகின்றது.” இங்கு எல்லா மென்
பது புத்திரன், வித்தம், கவர்க்க லோகம், பிரஹ்ம லோக முதலிய
பயன். பௌருஷமென்பது * புத்திரகாமேஷ்டி கிருஷிவாணிஜ்ய
ஜோதிஷ்டோம பிரஹ்மோபாசனா வடிவப் புருஷப் பிரயத்தனம்.

“उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति पौरुषं द्विविधं स्मृतम् । तत्रोच्छास्त्र-
मनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥

பௌருஷம் உச்சாஸ்திரம் (நூல்லைக்கு வடிவினது) சாஸ்திரீதம்
(நூலிற்குரிய [விதி] வடிவினது) என்று இருவகையாகக் கருதப்
பட்டுள்ளது. அவற்றுள் நூல் விலக்குவடிவினது அநர்த்த (நாக)த்
தீர் பொருட்டாம். விதிவடிவினது பரமார்த்தத்தின் பொருட்
டாம்.” இங்கு நூல் விலக்குவடிவப் பிரயத்தனமாவது பரத்திரை
யாபகாரம் பரஸ்தீகமொதி வடிவினது. நூலிற்குரிய பிரயத்தன
மாவது நித்திய கைமத்திகாறுஷ்டான முதலியன. அர்த்தங்களான
ஸ்வர்க்காதிகளில் பரமா(மேலா)ன மோக்யம் பரமார்த்தமாம்.

* புத்திரன் விருமபிச் செய்யப்படும் யாகம்.

“ आ वाच्यादलमभ्यस्तैः शास्त्रसत्संतु।दिभिः । गुणैः पुरुषयत्नेन
सोऽर्थः संपाद्यते हितः ॥

பாஸியமுதல் போதுமானதாக அப்பியசிக்கப்பட்ட சாஸ்திர சத்
ஸங்கமுதலியவற்றோடும் குணங்களோடும் கூடிய புருஷப் பிரயத்
தனத்தால் கிரேயசவடிவமான அவ்வர்த்தம் சம்பாதிக்கப் படுகின்
றது.” என்று கூறினார்.

ஸ்ரீராமர்:— “प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा । मुने
तथैव तिष्ठामि कृपणः किंकरोम्यहम् ॥

முநிசுவரரே! தொன்றுதொட்டு வராரின்ற (ஜன்மந்தரங்களின்)
வாசனைக்கூட்டம் என்னை எப்படி ஏவுகிறதோ, அப்படியே நிற்கின்
றேன் கிருபண (தின)னாகிய யான் என்ன செய்கின்றேன்.” என்று
சொன்னார். தர்மாதர்மவடிவமான ஜீவனிடத்துள்ள சம்ஸ்காரங்
கள் வாசனைகளாம்.

வசிஷ்டர்:—“ अत एव हि हे राम श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम् ।
स्वप्रयत्नसमेतेन पौरुषेणैव नान्यथा ॥

அதனாற்றான் ஏ! ராமா! தனது பிரயத்தனத்தோடு கூடியதான
பௌருஷத்தி(சாஸ்திரியமான புருஷமுயற்சியி)னாலேயே சாசுவத
மான கிரேயஸை அடைவாய். வேறுவிதத்தாலடையாய்.” என்றார்.
எதனால் தாம் வாசனா பரதந்திரரா யிருக்கின்றீரோ, அதனாற்றானே
பரதந்திரத்தன்மை நீக்குதற்பொருட்டு, தனது உற்சாகத்தினால் சம்
பாதிக்கப்பட்ட மனோவாக்குக்காய ஜந்ரியமான புருஷ வியாபாரம்
அபேக்ஷிக்கப்படுவதாகின்றது.

“ द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते । प्राक्तनो विद्यते राम
द्वयोरेकतरोऽथ वा ॥

பழமையான ஏ! ராமா! உனக்கு சுபம் அசுபமென்று இருவகையான
ஜன்மந்தர வாசனைக்கூட்ட மிருக்கின்றது. அவையிரண்டும் உன்
னைப் பிரேரிக்கின்றனவா? அல்லது இரண்டி லொன்று பிரேரிக்கின்
றதா? ” தர்மாதர்ம மிரண்டும் உன்னை ஏவுகின்றனவா? அல்லது

இரண்டி லொன்று வவுகின்றதா? என்பது விசற்பம். இரண்டி லொன்றெனும் பகஷத்திலும் சுபமா? அசுபமா? வென்பது பொரு ளார் சித்தித்த விசற்பம்.

“वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदपनीयसे । तत्कमेणाशु तेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

அப்பகஷங்களில் சுத்தமான வாசனைக்கூட்டங்களினால் செலுத்தப்ப லொ யாயின், அப்போது அந்தக் கிரமத்தினாலேயே கிரமத்தில் சாக வதமான பத(மோக்ஷ)த்தை அடைவாய்.” வேறு பிரயத்தனத்தை யபேக்ஷிப்பது சுபவாசனையினால் அடையப்பட்ட ஆசாரத்தினாலேயே யென்பார் அந்தக் கிரமத்தினாலேயே என்றார்.

“अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे । प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता स्वयम् ॥

இனிப்பழகையான அசுபவாசனை நம்மைச் சங்கடத்துச் செலுத்து மாயின், அதுவும் நம்மால் செய்யமே யத்தனத்தால் ஜயிக்கத்தக்க தாம்.” அந்த யத்தனமாவது அவ்வசுப வாசனைக்கு விரோதியான சாஸ்திரத்திற் கூறிய தர்மாநுஷ்டானமாம். அதனால் ஸ்வயமே ஜயிக்கத்தக்கதாம். யத்தத்தில் மிருத்தியு முகத்தாற்போல புரு ஷார்தா முகத்தால் ஜயிக்கத்தக்கதன்று.

“शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्वी वासनासरित् । पौरुषेण प्र-
यत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥

சுபாசுப மார்க்கங்களால் ஓடுகின்ற வாசனையாகிய ஆறு புருஷமுய ற்சிமால் சுபமான மார்க்கத்தில் பொருத்தத்தக்கதாம்.” இருபகஷங் களிலும் சுபபாகத்திற்குப் பிரயத்தனம் வேண்டியதில்லை யெனி னும், அசுபபாகத்தினைச் சாஸ்திரப் பிரயத்தனத்தால் நீக்கி அதன் ஸ்தானத்தில் சுபத்தினையே செவ்வையாய் ஆசரிக்கவேண்டும்.

“अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवानारयेत् । स्वमनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ॥

(பாஸ்திரீ திரவிய முதலிய) அசயங்களில் பிரவேசித்த தன் மனதை பலவான்களில் கிரேஷ்டமான இராமா! பிரபலமான புருஷார்த்த (புருஷப்பிரயத்தன)த்தினால் (சாஸ்திரார்த்த தேவதா தியானாதி) சுபங்களிலே செலுத்தவேண்டும்.

“अशुभाच्चालितं याति शुभं तस्मादपीतरत् । जन्तोश्चितं तु शिशुवत्तस्मात्तच्चालयेद्वलात् ॥

அசுபத்தினின்றும் அசைக்கப்பட்டதாய் சுபத்தினை அடைகின்றது. அதிலிருந்து அந்நீபத்தை யடைகின்றது. பிராணிகளின் சித்தம் சிசுவைப் போன்றதாம். ஆதலால் அதனை வலிந்து அசைப்பிக்கவேண்டும்.” எப்படிச் சிசுவானது மண் தின்பதின்னிறும் - நீக்கப்பட்டு, பழம் புசித்தலில் பொருத்தப்படுகின்றதோ, மாணிக்கம் இரத்தின முதலியவற்றைக் கொள்ளுதலின்னிறும் பந்து முதலிய வற்றைக் கொள்ளுதலில் செலுத்தப்படுகின்றதோ அவ்வாறு சித்தமும் சத்தஸங்கத்தினால் துஸ்ஸங்கமாகிய அதனின் விபரீதவிஷயத்தினின்றும் விலக்கக் கூடியதாம்.

“समतासान्वनेनाशु न द्वागिति शनैः शनैः । पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेच्चित्वाकम् ॥

சமத்தன்மையை யாசிரியிக்கும்படி சமாதானப்படுத்துந் தன்மையால் விரைவிலும், பெளருஷமாகிய பிரயத்தனத்தால் வேகமின்றி மெல்ல மெல்லவும் சித்தமாகிய பாலகளை வசப்படுத்த வேண்டும்.” சஞ்சலமுள்ள பசுவனைக் கட்டுத்தறியில் பிரவேசிக்கச் செய்தற்பொருட்டு இரண்டு உபாயங்களுள். ஒன்று பச்சைப்புல்லைக்காட்டுதல், செரிந்து விடுதல் முதலியன. மற்றொன்று வாயினால் அதட்டுதல் தண்ட முதலியவற்றால் அடித்தல் என்பன. அவற்றுள் முதலாவதால் விசாரமின்றி விரைவாய்ப் பிரவேசிக்கப்படுகின்றது. இரண்டாவதால் இங்கும் அங்குமாக ஓடி மெல்ல மெல்ல பிரவேசிக்கப்படுகின்றது. அப்படியே சத்துரு யித்திரு முதலியோரிடத்துச் சமத்துவமாகிய கூகபோதனமும், பிராணபாம பிரத்தியாகார முதலிய புருஷப் பிரத்தியனமுமாகிய இவ்விரண்டும் சித்தசாந்தி யுபாயங்களாம். அவற்றுள் முதலாவதாகிய யிருதயோகத்தினால் சீக்கிரம் வசப்படு

த்துக. இரண்டாவதான ஹடயோகத்தினால் வேகமாய் வசப்படுத்
தாது மெல்ல மெல்ல வசமாக்கவேண்டும்.

“द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम् । तदाभ्यासस्य सा-
फल्यं विद्धि स्वमरिமர್ದன ॥

மிருதயோகாப்யாசத்தினால் எப்போது உணக்குச் சீக்கிரமாக சுப்
வாசனை புதயமாகுமாயின், அப்போது சுத்தரு நாசஞ்செய்யும்
இராமா! அப்யாசம் பசித்ததென் றறி.” அற்ப கர்த்தாற்சம்பவியா
தென்று சங்கிக்கலாகாது.

“सदिग्धायामपि भृशं शुभामेव समाहर । शुभायां वासनावृद्धौ
तात दोषो न कश्चन ॥

சந்தேக முண்டாபிப்போதும் அடிக்கடி சுபத்தியையே கொள்ளுவா
மாக. ஐய! சுபவாசனை கிருத்தியானபோது ஒரு தோஷமு
மில்லை.” அப்யாசிக்கப்படும் சுபவாசனை முற்றுப் பெற்றதா? இல்
லையா? என்று சந்தேக முண்டாயின், அப்போதும் சுபத்தியையே
அப்யாசிக்கவேண்டும். அது எப்படி ஆயிரம் ஜபத்தில் பிரகிருத்
தித்தவனுக்குப் பத்தாவது நூற்றுக்கணக்குச் சந்தேகப்படுமா
யின், அப்போது மறுபடியும் நூறு ஜபிக்க வேண்டுமோ, முடிவு
பெறுததாயிருந்தால் முடிவுபெற்றுப் பயனைத்தருமோ, முடிவு
பெற்றதாமாயின், அதன் கிருத்தியால் ஆயிரம் ஜபமும் நூலிக்
கப்படுவதாகாதோ அதுபோல என்க.

“अव्युत्तन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः । गुरुशास्त्रप्रमाणैस्तु नि-
र्णीतं तावदाचर । ततः पक्कषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । शुभोऽप्यसौ
त्वया त्याज्यो वासनौघो निरोधिना ॥ यदतिशुभगमार्थसेवितं तच्छुभमनु-
सृत्य मनोज्ञभावशुद्ध्या । अधिगमय पदं सदा विशोकं तदनु तदप्यवमुच्य
साधु तिष्ठ ॥

கிற்பத்தியில்லாத மனதுடையவராய், எதுவகையில் தாம் தப்பத்
தினை அறிபவில்குபோ, அதுவகையில் குருசாஸ்திரப் பிரமாணங்
களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதினை ஆசரி(அனுஷ்டி)ப்பிரக. அதன்

யின் பக்குவமாகிய கஷாய(இராகமொழிந்ததான விவேக)த்தினால் நிச்சயமாக அறியப்பட்ட வஸ்துவினால் இந்தச் சுபவாசனைக் கூட்டமும் நிரோதஞ்செய்யும் தம்மால் விடத்தக்கதாம். அறிஞர்! எது மிகுந்த சோபனமான பக(மாகாத்மிய)முடையதும் ஆரியர்களால் சேவிக்கப்பட்டது மாமோ, அப்படியப்பட்ட சுபத்தினை அநுசரித்து, சுத்தமான கருத்தோடு மனதினை எப்போதும் சோதமின்றிய பதத்தினை அடையச் செய்வீராக. அதன்பின் அதனையும் விட்டு மெல்ல நிற்கக் கடவீர்."

இது வசிஷ்ட ராம சம்வாதம்.

ஆதலால் யோகாப்பியாசத்தினால் காமாதிகளின் அடக்கம் சம்பவித்தலால் ஜீவந்முக்தியில் விவாதம் செய்யத்தக்க தன்று.

॥ इति जीवन्मुक्तिस्वरूपम् ॥

இவ்வாறு ஜீவந்முக்திசோதபம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

॥ अथ जीवन्मुक्तलक्षणम् ॥

ஜீ வ ந் மு க் த ல ள் ண ம்

சுருதி ஸ்மிருதி வாக்கியங்கள் ஜீவந்முக்தி உண்டென்பதில் பிரமாணங்களாம். அவைகளும் கடவல்லி முதலியவற்றில் "விமுக்தா விமுக்யதே விமுக்தனாம் விசேஷமாக விடுபடுகிறான்." என்று படிக்கப்படுகின்றன. ஜீவித்துக்கொண்டே திருப்திபந்தமாகிய காமாதிகளினின்றும் விசேஷமாக விடுபட்டவனாயிருந்து கொண்டே தேகவீழ்ச்சியில் (இனி)வரும் பந்தத்தினின்றும் விசேஷமாக விடுபடுகின்றான். ஞானத்திற்கு முன்னும் சமாதிகளைச் சம்பாதித்தவுடனும் காமாதிகளினின்று விடுபடவே செய்கின்றான். அப்படியானாலும் உற்பன்னமாகிய காமாதிகளுக்கு அங்குப்பிரயத்தனத்தால் நிரோதமாம். இங்கோ புத்தியிருத்தியின்மையால் காமாதிகளுற்பத்தியாகாமையால் அதனினும் விசேஷமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அப்படியே பிரயயத்தினும் தேகம் விழுப்போதும் சிறிதுகாலம் வருந்திகபந்தத்தி

னின்றும் விடுபடுகின்றான். இங்கு அத்தியந்த மோக்ஷமென்னும் அபிப்பிராயங்கொண்டு ‘சிசேஷமாக’ என்று சொல்லப்பட்டது.

பிருகதாரணியகத்தில்

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

எப்போது இவனுடைய இருதயத்தை யாசிரயித்திருப்பனவாகிய காமங்கள் எவையோ அவை யாவும் நீங்குகின்றனவோ அதன் பிறகு மர்த்தியன் (மரணதர்ம முடையவன்) அமிருத (மரணதர்ம மில்லாத வ)னாகின்றான். இங்குப் பிரஹ்மத்தைச் செவ்வையாய் அநுபவிக்கின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

வேறு சுருதியிலும்,

“सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव समना अमना इव ।

கண்ணுடையவனாயினும் கண்ணில்லாதவன் போலாகின்றான். காது டையவனாயினும் காதில்லாதவன் போலாகின்றான். மனமுடையவனாயினும் மன மில்லாதவன் போலாகின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு வேறு சுருதிகளிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸ்மிருதிகளில் ஜீவந்முத்தன் ஸ்திதப்பிரஞ்ஞன், பகவத்பக்தன், குணாதீதன், பிரஹ்மணன், அதிவர்ணாசிரமி முதலிய பெயர்களால் அங்கங்கு வியவகரிக்கப்படுகின்றது. வசிட்ட ராம சம்வாதத்தில் நृणां ज्ञानैकनिष्ठानाम् ஞானமொன்றிலேயே நிலைத்துள்ள நரர்களுக்கு” என்று ஆரம்பித்து, “सत्किंचिदवशिष्यते-ஒர் சத்து மிஞ்சுகின்றது.” என்று முடிகின்ற கிரந்தத்தினால் ஜீவந்முத்தன் படிக்கப்படுகின்றான்.

அது வருமாறு:—वसिष्ठः—नृणां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम् । सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहमुक्ततेव या ॥

வசிட்டர், “ஞானமொன்றிலேயே நிற்கும் ஆத்மஞான விசார முடைய நரர்களுக்கு விதேகமுத்தத் தன்மை போன்றிருப்பது எதுவோ, அந்த ஜீவந்முத்தத்தன்மை உதயமாகின்றது.” இலெளகிகவைதிக கர்மத்தியாகம் ஞானமொன்றிலேயே நிற்குந்தன்மையாம். தேகேந்திரியங்களின் இருப்பு இருப்பின்மைகள் மாத்திரத்தால் முத்தியி

ரண்டினுக்கும் விசேஷமாம்; அதுபவத்தால் விசேஷமில்லை; துவை தத்தோற்றம் இரண்டிடத்து மின்மையால்.

ஸ்ரீராமர்:—“ब्रह्मन्विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् । ब्रूहि येन तथैवाहं यते शास्त्रजया दृशा ॥

பிரஹ்மணோத்தமரே! விதேக முக்தனுடைய லக்ஷணமும் ஜீவந்முக்தனுடைய லக்ஷணமும் சொல்லியருள்வீராக; எதனால் யான் அவ்வாறே சாஸ்திரஜந்நியமான திருஷ்டியி(ஞானத்தி)னால் முயல்வேனாக.”

வகிஷ்டர்:—“यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च । अस्तं गंत स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

(லோகதிருஷ்டியால்) வியவகாரமுடையவனாயினும் எவனுக்கு முன்னிருந்தபடியே இருப்பதான இஃது(திருவியம்) அஸ்தமனம் அடைந்து, ஆகாயமாத்திரம் நிலைத்திருக்கின்றதோ, அவன் ஜீவந்முக்தனென்று சொல்லப்படுகின்றான்.” இது அதாவது காணப்படும் மலையாறு கடல்முதலிய ஜகத்து அறிபவனது தேகேந்திரிய வியவகாரத்தோடு மூகாப்பிரளயத்தில் பரமேசுவரனால் சங்கரிக்கப்பட்டதாய்ச் சத்தொருபமாயடங்குதலால் மறைவதாகின்றது. இங்கோ (ஜீவந்முக்த தசையிலோ) அவ்வாறு இல்லை. மற்றோ, தேகேந்திரியாதி வியவகாரம் இருக்கவே செய்கின்றது. கிரி நதியாதிகளும் சுவரனால் சம்ஹரிக்கப்பட்டமையால் முன்னிருந்தது போலவே இருப்பனவாய் மற்றச் சகலப்பிராணிகளாலும் வெளிப்படையாய்க் காணப்படுகின்றன. ஜீவந்முக்தனுக்கு அதனைபுணரும் விருத்தியின்மையால் சுழுத்தியிற் போல யாவும் மறைதலையடைகின்றன. சுவயம் பிரகாசமான ஞானாகாய மாத்திரம் மிஞ்சுகின்றது. பெத்தனுக்குச் சுழுத்தியில் தாற்காலிக விருத்தியில்லாமை சமமாயினும், வரும் புத்திவிருத்தி பீஜம்(வித்து) இருத்தலால் ஜீவந்முக்தத்துவ மில்லை.

“नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे सुखप्रभा । यथाप्राप्ते स्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவனுக்குச் சுகத்திலும், துக்கத்திலும் முகப்பிரபை உதிக்கிறதில்லை? யா, மறைகிறது மில்லை? யா, கிடைத்ததில் நிலைப்பு இருக்கின்றதோ அவன் ஜீவந்முக்தனென்று சொல்லப்படுகின்றான்.” முகப்பிரபையாவது ஹர்ஷம் (முக மலர்ச்சி). மாலை, சந்தனம், சத்காரம் (நன்குமதிப்பு) முதலிய சுகக்கிடைத்த போதும் சம்ஸாரிகளைப் போல ஹர்ஷ முண்டாகிறதில்லை. முகப்பிரபையின் மறைவாவது தைன்யம் (நீண்டதுவம்), தனக்கேடு, அவமதிப்பு முதலிய துக்கம் நேர்ச்சுபோது நிகழுகிறதில்லை. இப்போதைய தனது பிரயத்தின விசேஷமின்றியே பிராப்தகர்மத்தால் சம்பாதிக்கப்பட்டதாய் முற்பிரவாகத்தால் வந்த பிஷாந்முதலியன கிடைத்த தெனப்பட்டதாம். அதில் நிலைப்பாவது தேகாசுபாயம். சமாதியின் திடத்தன்மையால் மாலை சந்தனமுதலிய தோற்ற மின்மையாலும் ஒரு போது சமாதியினின்று விழித்தகாலத்தும் மேலெழுந்தாற்போலத் தோற்றினும், விவேகசிடத்தன்மையால் தள்ளுதல் கொள்ளுதற் றன்மைய் புத்தியின்மையாலும் ஹர்ஷம்(மலர்ச்சி) முதலியன இன்மை பொறுத்துகின்றது.

“यो जागर्ति सुषुप्तिथो यस्य जाग्रन्न विद्यते । यस्य निवासिनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் ஜாக்கிரத்துள்ளவனுய்ச் சமுத்தியிலிருப்பவனாகின்றானோ எவனுக்கு ஜாக்கிரமில்லை? யோ, எவனுக்கு வாசனையில்லாத போது மிகுக்கின்றதோ, அவன் ஜீவந்முக்தனெனப்படுகின்றான்.” சுகாந்முதலிய இத்திரியங்கள் தத்தம் கோளகங்கனிலிருத்தலால் உபாதி யடைபாதிருக்கலின், ஜாக்கிரத்துள்ளவனெனப்படுகின்றான். மனோ நிருத்தியின்மையால் சமுத்திலிருப்பவனாகின்றான். இதனாலேயே இத்திரியங்களால் பொருள்களை யுணர்்தல் என்னும் இந்த ஜாக்கிர லக்ஷண மின்மையால் ஜாக்கிரமில்லை யெனப்பட்டது. போது மிருக்கினும் உண்டாகின்ற பிரஹ்ம வித்துத்தன்மையபிமான முதலியனவும் போகார்த்தமாய்ச் சம்பாதிக்கப்படும் காமாதிகளும் புத்தி தோஷம் வாசனையாம். விந்நத்தியின்றிய தன்மையினால் அத்தோஷ மின்மையால் வாசனையில்லாத தன்மையுள்ளது.

“रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । योऽन्तर्योमिवदस्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் இராகத்துவேஷபயாதிகளை யறுசரித்த தன்மையாக நடக்கி
னும், உள்ளே ஆகாயம்போல் சொச்சமாயிருக்கின்றானோ, அவன்
ஜீவ்ந்முத்தனெனப்படுகின்றான்.” இராகத்தை யறுசரித்த தன்மை
யாவது போஜனாதிப் பிரவிருத்தி, துவேஷத்தை யறுசரித்ததன்மை
யாவது பௌத்தகாபாலிகர் முதலியோரினின்றும் வேற்றுமுகளு
தல். பயத்தை யறுசரித்த தன்மையாவது பாம்பு புலிமுதலியவற்
றினின்றும் விலகுதல். முதலிய என்னும் சொல்லால் மாற்சரிய
முதலியன கொள்ளப்படும். மாற்சரியத்தை யறுசரித்த தன்மையா
வது மற்ற யோகிகளைவிட அதிகமாய்ச் சமாதி யனுஷ்டானஞ்செய்
தல். சமாதியினின்று விழித்தபோது முற்பழக்கத்தாலடைபப்
பட்ட இத்தன்மைய ஆசரணம்(நடை) இருந்தபோதிலும் விசிராந்தி
யடைந்த சித்தமுடையவனுக்குக் கலக்கப்படுந் தன்மையின்மையால்
உள்ளே சொச்சத்தன்மை யிருக்கின்றது. எப்படி ஆகாயத்தில்
புகை தூசி மேக முதலியவற்றோடு கூடிய தன்மையிருக்கினும், பற்
றப்படாத சுபாவமுடைமையால் சொச்சத்தன்மை யிருக்கின்றதோ
அதுபோல என்பது பொருள்.

“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । कुर्वतोऽकुर्वतो वाऽपि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

செய்யினும் செய்யாவிடினும் எவனுடைய சுபாவம்(ஆத்மா) அகங்
கரிக்கப்பட்டதன்றோ, எவனுடைய புத்தி பற்றப்படுகிறதில்லையோ,
அவன் ஜீவ்ந்முத்தனென்று சொல்லப்படுகிறான்.” முற்பாதி
சுலோகம் வித்வத்ஸந்நிபாசம் பிரஸ்தாவத்தில் விரித்துரைக்கப்பட்
டது. உலகத்தில் பெத்த புருஷனுக்குச் சாஸ்திரீயமான கர்மஞ்
செய்யின், அப்போது சிதாத்மா யான் கர்த்தாவென்று அகங்கரிக்
கப்பட்டதாகின்றது. சுவர்க்கத்தை அடைவேன் என்னும் சந்தோ
ஷத்தினால் புத்தி பற்றப்படுகிறது. செய்யாவிடின் விட்டவனாகின்
றேன் என்று அகங்கரிக்கப்பட்ட தன்மையும், சுவர்க்கம் கிடையாத
தினாலாம் விஷாத (வருத்த)மாகிய பற்றுதலுமுண்டாகின்றது. இவ்
வாறே விலக்கக் கர்மத்திலும் இலௌகிக கர்மத்திலும் இயன்றபடி.

௧௦ ஜீவ்முத்திப் பிரமாணப் பிரகாரணம். [1-வது

பொருத்திக் கொள்ளவேண்டியது. ஜீவ்முத்தனுக்கோ தாதாத்மிய (அகங்காரமாகிய அது தானுதலாகிய) அத்தியாசமில்லாமையால் அவ்விரண்டு தோஷமுமில்லை.

“यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः । हर्षमर्षभयान्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவ்விடத்தினின்றும் உலகம் கலக்கமடைகிறதில்லையோ, உலகத்தினின்றும் எவன் கலக்கத்தை யடைகிறதில்லையோ, சந்தோஷ வியசன பயமில்லாத அவன் ஜீவ்முத்த னெனப்படுகின்றான்.” வசவு அடி முதலியவற்றில் பிரவர்த்தியாமையால் இவ்விடத்தினின்றும் உலகம் கலக்கத்தை யடைகிறதில்லை. இதனாலேயே இவ்விடத்தில் உலகத்திற்கு வைதலடித்தலாதி பிரவிருத்தி யுண்டாகாமையாலும், யாரோனமோர் துஷ்டனுக்கு அவ்வித பிரவிருத்தியுண்டாயினும் இவனுடைய சித்தத்தில் அப்படிப்பட்ட விகற்ப முதயமாகாமையாலும் இவனும் கலக்க மடைகிறதில்லை.

“शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । यः सचित्तोऽपि निश्चितः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் சம்ஸாரகலனங்கள் ஒழிந்தவனோ, கலைகளுடையவனாயினும் கலைகளில்லாதவனோ, சித்தமுடையவனாயினும் சித்தமில்லாதவனோ, அவன் ஜீவ்முத்த னெனப்படுகின்றான்.” சத்துரு மித்திரு மானம் அவமானம் முதலிய விகற்பங்கள் சம்ஸார கலனங்களெனப்படும். அறுபத்து நான்கு வித்தைகள் கலைகளெனப்படும். அவை யிருந்தும் அவற்றின் அபிமானமும் வியவகாரமு மில்லாமையால் கலைகளில்லாதவனாகின்றான். சித்தம் சொரூப (சத்துவவடிவ)மாக இருந்தாலும் விருத்தி யுதிபாணையின் சித்தமில்லாதவனாவன். சித்தமென்னுமிடத்துச் சிந்தைபென்பது பாடமாயின் வாசனாவசத்தினால் ஆத்மத்தியான விருத்தியிருக்கின்றும் இவ்ளெகிக விருத்தியில்லாமையால் சிந்தையில்லாதவனாவன்.

“यः समस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः । परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் சகல காரியக்கூட்டங்களிலும் விபவகரிப்பவனாயினும் பிறர் காரியங்களிற்போல சீதனமாயும் பூர்ணாத்மாவாய் மிருக்கின்றானே அவன் ஜீவந்முத்தி நெனப்படுகின்றான். ஒருவன் பிறன் வீட்டில் விவாகோற்சவ முதலியவற்றில் தானாகச்சென்று அவனது பிரியத் திற்காக அவனது காரியங்களில் விபவகரிக்கினும் லாபாலாபங் களில் சந்தோஷ விபசனவடிவ புத்தி சந்தாபத்தையடைகிறதில்லை. இப்படியே இம்முத்தன் தனது காரியத்திலும் சீதலமாயிருப்பன்; அதாவது சந்தாபத்தை யடைகிறதில்லை. சந்தாபம்(கொதிப்பி) ன்மை மாத்திரத்தால் சீதலமாயிருப்ப நென்பதில்லை; பரிபூர்ண சொரூபாநுசந்தானத்தினாலும் சீதலமாயிருப்பன். இவ்வாரும் ஜீவந்முத்தி லக்ஷணம்.

॥ इति जीवन्मुक्तलक्षणम् ॥

இவ்வாறு ஜீவந்முத்தலக்ஷணம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

॥ अथ विदेहमुक्तलक्षणम् ॥

வி தே க மு க் த ல க்ஷ ண ம்.

இனி விதேகமுத்தலக்ஷணம் வருமாறு:—

“जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥

ஜீவந்முத்த பதத்தை விட்டுத் தனது தேகம் காலத்தால் விழும்போது காற்று அசைவின்மையை யடைவதுபோல விதேக முத்தத்தன் மையை யடைகிறான்.” வாயுவானது ஒரு சமயம் அசைவைவிட்டு, அசைவின்மை வடிவமாக நிற்பதுபோல முத்தாத்மா உபாதியினால் கிய சம்ஸாரத்தினை விட்டுத் தனது வடிவமாக நிற்கின்றான்.

“विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति ।

न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतरः ॥

விதேகமுத்தன் உதிக்கிறதில்லை. அஸ்தமிக்கிறதில்லை. சமிக் கிறதில்லை. சத்துமல்லன். அசத்துமல்லன். தூரத்துள்ளவனு

மல்லன். யானுமல்லன். அந்தியமுமல்லன்.” உதயாஸ்தமனங்களா வன சந்தோஷ வியசனங்களாம். சமீக்கிறதமிழில்லையென்றதனால் அதனை விட்டவனுமல்லன்; இவ்வகதேகம் இவ்விடத்திற்குள்ளே ஒடுங்குதலால். சத்து வாச்சியனும் அதாவது ஐகத்துக்குக் காரணமான அகித்தியாயாபோபாதிகளுள் பிராஞ்ஞேசுவரனும் அல்லன். அசத்து வாச்சியனும் அதாவது பூதபௌதிகமுமல்லன். தூரத்துள்ளவனும் என்பதனால் மாயாதீதனுமல்லன். தூரத்துள்ளவனும் என்றவும் மையால் ஸ்தூலத்தைப்புகிக்கும் சமீபத்திருக்குந்தன்மையும் விலக்கப்படுகின்றது. யானும் என்றதனால் சமஷ்டியுமல்லன். அந்நியமுமென்றதனால் வியஷ்டியுமல்லன். வியவகார போக்கிய விகற்ப மின்மையால் யாதா மில்லை என்பது பொருள்.

“ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किंचिदवशिष्यते ॥

அதன்பின் மிக ஆழமுள்ளதும், ஒளியில்லாததும், இருளால் வியாபிக்கப்பட்டதல்லாததும், பெயரில்லாததும், வெளிப்படுத வில்லாததுமான ஓசத்து மிருகுகின்றது.” இத்தன்மையதாகிய விதேகமுக்கி போய் சமாதலாகிய உயர்வு சொல்லப் பட்டிருத்தலால், ஜீவித்திருப்பவனுள் முத்தனுக்கும் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு நிர்விகற்பமிகுதிப்பா ணென்றோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு உத்தமத்துவம் காணத்தக்கதாம்.

இஃது வசிஷ்டராம சம்வாதம் சொல்லப்பட்டது.

பகவத்கதையில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்திதப்பிராஞ்ஞன் + (நிலத்த பிராஞ்ஞனைய புடைவன்) சொல்லப்படுகின்றான்:—

अङ्गुन उवाच-अङ्गु-एनं सोल्ललुहन्तुः—

“स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥

கேசவரே! சமாதியிலிருக்கும் ஸ்தித பிராஞ்ஞனது வார்த்தை யாது? அதாவது எய்தித் தகையவாசகங்களான. சொற்களால் எல்லோராலும் சொல்லப்படுகிறான்? விநித்த திடபுத்தியுடைவன் என்ன பேசுவான்? எப்படி உட்காருவான்? எப்படி நடப்பான்?” பிராஞ்ஞனைய

* பகவத்கையம் மேல் மனோகாசப் பிரகாரத்தில் கருவிகப்படுக.

யுடையவன் பிரஞ்ஞன். பிரஞ்ஞையாவது தத்துவஞானம். அது ஸ்திதம் அஸ்திதமென்று இருவகைப்படும். எப்படிக்கள்ளநாயக னிடத்து பற்றுள்ள ஸ்திரீயின் புத்தி எல்லா வியவகாரங்களிலும் கள்ளநாயகனையே தியானிக்கின்றதோ, பிரமாணத்தினால் டொய்யப் படும் வீட்டுக்காரியங்களையும் மறந்து விடுகின்றதோ, அதுபோல *பரவையாக்கியத்தோடு கூடியதாய் யோகாப்பிராசத்தின் தேர்ச்சி யால் அத்தியந்தம் வசமாக்கப்பட்ட சித்தத்திற்குத் தத்துவஞான முண்டானபோது, அந்தப் புத்தி கள்ளநாயகனைப் போல இடை விடாது தத்துவத்தைத் தியானிக்கின்றது. அத்தன்மைய இது ஸ்திதப் பிரஞ்ஞானமாம். முற்கூறப்பட்ட குணமில்லாதவனுக்கு யாதேனு போர் புன்னிய விசேஷத்தினால் ஒருகாலத்துத் தத்துவ ஞான முகயமாடினும் வீட்டுக்காரியத்தினைப்போல அன்விடத்திற் றானே தத்துவஞானம் மறக்கப்படுகின்றது. அத்தன்மைய இஃது அஸ்திதப்பிரஞ்ஞானமாம். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே வசிஷ்டர் கூறுகின்றார்:—

“परव्यमनिनी नारी व्याप्ताऽपि गृहकर्मणि ।

तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥

एवं तच्चे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्वादयत्यन्तर्वाहिव्यवहरन्नपि ॥

பரபுருஷனிடத்துப் பற்றிய நாரி கிருககர்மங்களில் பற்றுள்ளவளா யினும் உள்ளே பரபுருஷசங்க சுகத்தினையே விடாதிருக்கின்றாள். அதுபோலச் சுகத்தமாகிய பாதத்துவத்தில் விரார்தி யடைந்த தீரன் வெளியில் வியவகாரஞ் செய்யினும் உள்ளே அத்தத்துவத்தினையே பற்றியிருப்பன்.”

அங்கு ஸ்திதப்பிரஞ்ஞன் சமாஹிதன் (சமாதியுடையவன்) வியுத்திதன் (சமாதியின்றின்று சிழித்தவன்) எனக் கால வேற்றுமை யால் இருவகைப்படுவன். அவ்விருவருடைய லக்ஷணத்தினையும் (சுலோகத்தின்) முற்பிற்பாடுகளால் கேட்கின்றான்.

* பரவையாக்கியம் மேல் மனோநாசப் பிரகாசத்தில் நிரூபிக்கப்படும்.

श्रीभगवानुवाच ॥ मी पकवानं सोल्लुकिन्नुः—

प्रजहाति यः कागान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

பார்த்த! எப்போது மனசிலுள்ள எல்லாக்காமங்களையும் விடுகின்றானோ, ஆத்மாவிலிடத்திலேயே ஆத்மாவினால் சந்தோஷ மடைந்தவனாகின்றானோ அப்போது ஸ்திதப்பிரஞ்ஞனைப் படுகின்றான்.” காமங்கள் பாசியம், ஆந்தரம், வாசனமாத்திராடிவமென மூவகைப்படும். அவற்றுள் சம்பாதிக்கப்பட்ட மோதக (இலட்டு)முதலியன பாக்யமா(வெளியா)ம். ஆசா(ஆசைப்படும்)மோதக முதலியன ஆந்தரமா (உள்ளா)ம். வழியிற் கிடக்கும் துரும்பு முதலியவற்றைப் போல மேலெழுந்த வண்ணமாய்த் தோன்றுவது வாசனாவடிவமாம். சமாதியடைந்தவன் சகலபுத்தி விருத்திகளும் நசித்தலால் எல்லாவற்றையும் விடுகின்றான். இவனுக்கு முகமலர்ச்சியாகிய குறியினால் அறியத்தக்க சந்தோஷமுண்டு. அதுவும் ஆத்மாவிலிடத்திலேயேயாம்; காமங்களை விட்டிருத்தலாலும், புத்தி பரமாரந்தவடிவத்தால் ஆத்மாபிமுகமாயிருத்தலாலும்;காமங்களில் உண்டானதன்று. இங்கு சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியிற்போல ஆத்மாரந்தம் மனோநிருத்தியினால் விஷயிக்கப்படுகிறதின்பே. மற்றோ.சுவப்பிரகாச சித்துவடிவ ஆத்மாவாக விஷயிக்கப்படுகிறது. சந்தோஷமும் விருத்திவடிவின் தன்று; அச்சம்ஸ்கார வடிவின் தாம். இவ்வித லக்ஷண வாசகங்களான சப்தங்களால் சமாதியுடையவன் பேசப்படுகின்றான்.

“दुःखेऽनुद्विगमनाः सुखेषु विगतःपृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

துக்கங்களில் உத்வேகமடையும் மனமில்லாதவனும் சுகங்களில் ஸ்பிரூணை (ஆசை) நீங்கியவனும் இராகம் பயம் குரோதமென்பவை பொழிந்தவனுமாகிய முனி ஸ்திததி (திட்புத்தியுடையவன்) என்று சொல்லப்படுகின்றான்.”

தக்கமாவது இராகாதி கீழ்த்தக்காலுண்டாகியதும் இரஜோ குண விகாரஸ்திவதும், சந்தாப மோதிப்பு வடிவின் துமான பிரதி உலகுத்தயிருத்தி. அத்தன்மைய துகம் வாய்த்தகாலத்து யான் பாபி, துராத்தமாவாகிய எண்ணச் கடவேண்டும் என்றும் அநுதாபு.

வடிவினதாய்த்தமோகுண விகாரத்தன்மையாக உண்டாகும் பிராந்தி வடிவ சித்தவிருத்தி உத்ஸவகமாம் (மனக்கொதிப்பாம்). இது விவேசத்தினைப் போல தோற்றிய போதினும் முற்பிறப்பில் உள்ளதாயின், அது பாபப்பிராப்திருத்தியின் பிரதிபந்தக மாதலால் பிரயோஜன முடையதாகின்றது. இப்போதோ பயனின்றியதாகுதலால் பிராந்தியாதல் காணத்தக்கதாம். சுகமென்பது இராஜ்ய புத்திர லாபாதிகளா லுண்டாகியதும் சாத்துவிகமும் பிரீதி வடிவினதுமான அதுகூல சித்தவிருத்தியாம். அச்சுக முண்டானபோது இனிவரும் அத்தன்மைய சுகத்திற்குக் காரணமான புண்ணியத்தை யநுஷ்டியாது வீணாகவே அதன் (வந்த அச்சுகத்தின்) அபேஷையாகிய தாமஸீ (தமப்பிரதான) சித்தவிருத்தி ஸ்பிரூஹையாம். அதிலும், சுகத்துக்கங்கள் பிராரப்த கர்மத்தினு லடையப்படுவனவா யிருத்த லாலும் எழுந்தசித்த முடையவனுக்கு விருத்தி சம்பவத்தலாலும் அவ்விரண்டும் செவ்வையாய்ப் பொருந்துகின்றன. விவேகிக்கோ உத்வேகம் ஸ்பிரூஹையென்னும் இரண்டும் சம்பவியா. அப்படியே இராகபயக் குரோதங்களும் தாமஸத்தன்மையால் கர்மத்தி லடையப்படாதன வாயிருத்தலின் இவனுக்கில்லை. இத்தன்மைய லக்ஷணத்தால் இலக்ஷிக்கப்பட்ட திடபுத்தியினன் தன்னதுபவத்தை வெளிப்படுத்தலால் சிஷ்யர்களுக் குபதேசித்ததற்பொருட்டு மனக்கொதிப்பின்மை ஆசையின்மை முதலியவற்றை யறிவிக்கும் வார்த்தையினைப் பேசுகின்றான் என்பது அபிப்பிராயம்.

“यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

எவன் எங்கும் சினேக மில்லாதவனாய் அந்தந்தச் சுபா சுபந்தினை ஆடைந்து அபிரந்தி (களி)க்கிறது மில்லையோ, துவேஷிக்கிறதும் மில்லையோ, அவனுடைய பிராஞ்ஞா பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட (நிலைத்த)தாம்.” எது உள்ளபோது பிறனது லாபாலாபங்கள் தன்னிடத்தில் ஆரோபிக்கப்படுகின்றனவோ அத்தன்மைய அந்ரிய விஷயமான தாமஸ விருத்திவிசேஷம் சினேகமாம். சுகத்திற்கு ஏதுவான தனது களத்திர முதலிய சுபவஸ்துக்களின் குணத்தைக் கூறுதல் முதலிய பிர விருத்தியினைச் செய்யும் புத்திவிருத்தி அபிரந்தமா (களிப்பா)ம்

இவ்வு குணத்தைக்கூறாதல் அந்நியரை ருசிப்பிக்கும் பிரயோஜன முடைய தாகாமையால் விபர்த்தமாகலின் அதற்கேதுவான அபிநத் தம் தாமஸமாம். அஞ்ஞய யுண்டுபண்ணுதலால் துக்கத்திற்கு ஏது வான அந்நியனுடைய வித்தை முகலீயன இவனை முன்னிட்டு அகப விஷயமாம். அதன் நித்தையில் பிரவிருத்திக்கச் செய்யும் புத்தியின் பிரவிருத்தி துவேஷமாம். அதுவும் தாமஸமாம்; அதன் நித்தை நிவர்த்திக்கும் பிரயோஜன முடையதாகாமையால் விபர்த்த தமாதலின். அத்தன்மைய இத்தாமஸ தர்மங்கள் எப்படி விவேகி யினிடத்துச் சம்பவக்கும்?

“यदा संहरते चाय कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियोभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

எப்போது இவன், ஆமை தன் னுறுப்புக்களை யடக்கிக்கொள்வது போல இந்திரிய விஷயங்களினின்றும் இந்திரியங்களை எல்லாவிதத் தாலும் அடக்குகின்றானே, அப்போது அவனுடைய பிரஞ்ஞை பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டதாம்.”

சமாதியினின்று விநித்தவனுக்குச் சகல தாமஸ விருத்திகளு மில்லாமை முன்னிரண்டு சலோகங்களால் சொல்லப்பட்டன. சமா தியிட்டுருப்பவனுக்கு விருத்திகளே இல்லாமையால் தாமஸத்தன் மைச் சங்கை யேது என்பது அபிப்பிராயம்.

“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

ஆகார (உத்தியோக) மில்லாத தேகிக்கு விஷயங்கள் நீங்குகின்றன. இவனுடைய ரஸமும் பரத்தைக் கண்டு ரஸமின்றியதாய் நீங்குகின்றது.”

பிராரப்த கர்மமானது ஈகதுக்கங்கட்குக் காரணமான சந்தி ரோதயம், அந்தகார முதலிய சிலவிஷயங்களைத் தாளுகவே சம்பா திக்கின்றது. விடு நில முதலிய பிறவற்றையே புருஷனது முயற்சி வாசிலாகச் சம்பாதிக்கின்றது. அவற்றுள், சந்திரோதய முதலி யன இந்திரியாதி சங்கராலக்ஷண முள்ள பூர்ணமான சமாதியி னுடைய நீங்குகின்றது; மேறு வகையால் நீங்குகிறதில்லை. விடு

முதலியனவோ சமாதியின்றியும் நீங்குகின்றன. உத்தியோகம் (முயற்சி) இல்லாதவனுக்கு வீடு முதலிய விஷயங்கள் நீங்குகின்றன; இரண்டோ நீங்குகிறதில்லை. ரஸம் மானஸமான ஆசை. அதுவும் பரநந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின் தரிசன முண்டாகுங்கால் சொற்பரநந்த ஹேதுக்களினின்றும் நீங்குகின்றது;

“किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ।

எந்த நமக்கு இவ்வாத்மாவாகிய இந்த லோகமுளதோ அந்த நாம் பிரஜையினால் என்ன செய்யப்போகிறோம்.” என்னும் சுருதியினால்

“यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

குந்திபுத்திரா! யத்தனஞ் செய்கின்ற விவேகி புருஷனது மனதையும் மிகவருத்தும் இந்திரியங்கள் வலிந்து இழுக்கின்றன. பரப் பிரஹ்மமாகிய என்னிடத்து அந்நிய பக்தியுள்ளவன் அவ்வெல்லாவற்றையும் அடக்க யோக முடையவனாயிருக்கக்கடவன். எவனுடைய இந்திரியங்கள் வசத்திலேயே இருக்கின்றனவோ அவனுடைய பிரஞ்ஞை பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டதாம்.”

உத்தியோகத்தினை விட்டுப் பிரஹ்மதரிசனப் பிரயத்தனம் செய்கிறவனுக்கும் யாதேனு மோர்சமய முண்டாகும் பிரமாதத்தினை (சோர்வை) பரிக்குட்பொருட்டுச் சமாதியப்பியாசமாம். இஃது அவன் என்ன செய்வான் என்னும் பிரசினத்தின் உத்தரமாம்.

“ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

விஷயங்களைத்தியானிக்கின்ற புருஷனுக்கு அவற்றில் சங்கம் உண்டாகின்றது. சங்கத்தால் காம முண்டாகின்றது. காமத்தால் குரோத முண்டாகின்றது. குரோதத்தால் நல்ல மோகமுண்டா

கிறது. நன்மோகத்தால் ஸ்மிருதி விப்பிரமமுண்டாகின்றது. ஸ்மிருதி விப்பிரமத்தால் புத்திராச முண்டாகின்றது. புத்தி நாசத்தால் கெடுகின்றான்.”

சமாதி யப்பியாச மில்லாதபோது பிரமாத முண்டாகுங் கிரமம் உபநிசிக்கப்பட்டது. சங்கமாவது தியேய (த்யானிக்கப்படுகின்ற) விஷயசந்தி அண்மை). நன்மோகமாவது விவேக பராமுகத்தன்மை. ஸ்மிருதி விப்பிரமாவது தத்துவாநுசந்தான மின்மை. புத்தி நாசமாவது விபீத பாவனைப் பெருக்கத் தோஷத்தினால் பிரதிபந்திக்கப்பட்ட ஞானத்திற்கு மோஷத்தினால் தருந்தன்மையாகிய சாமர்த்திய மின்மையாம்.

“रागाद्वैश्वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

வசிகரிக்கப்பட்ட மனதுடையவன் இராகத்துவேஷங்களி னின்றும் நீங்கியனவும், தன்வச மாக்கப்பட்டனவுமாகிய இந்திரியங்களால் விஷயங்களில் சரித்தும் பிரசாதத்தை அடைகின்றான்.”

பிரசாதம் நிர்மலத்தன்மை=பந்தமின்மை. சமாதி யப்பியாசத்தோடு கூடியவன் அவ்வாசனா பலத்தால் விழித்தபோது இந்திரியங்களால் வியவகரிக்கிலும், பிரசாதத்தைச் செவ்வையாய் அடைகின்றான். இது அவன் எப்படி நடப்பான் என்னும் பிரசினத்தின் உத்தரம்.

மேலுள்ள யெகு கிரந்தங்களாலும் ஸ்திதப்பிரஞ்ஞன் விரிக்கப் பட்டுள்ளான். அப்படியானால் பிரஞ்ஞையின் ஸ்திதி புற்பத்திகளுக்கு முன்னும் சாதனத்தன்மையாக இராகத் துவேஷங்களின்றிய தன்மை அபேக்ஷிக்கப்பட்டுள்ளதே யெனின் சரிதான். அவ்வாறாயினும் விசேஷமுள்ளது. அதுவும் சிரேஷ்யமார்க்க கிரந்தக்காரரால்

“विद्यास्थितये प्राग्ये साधनभूताः प्रयत्ननिष्पादाः ।

लक्षणभूतास्तु पुनः स्वभावतस्ते स्थिताः स्थितप्रज्ञे ॥

जीवन्मुक्तिमितीमां वदन्त्यवस्थां स्थितात्मसंबोधाम् ।

बाधिभेदपतिभामवाधितात्मावबोधसामर्थ्यात् ॥

வித்தியா ஸ்திதிக்குமுன் எந்தச் சாதனங்கள் லக்ஷணவடிவ மாகப் பிரயத்தனத்தாற் சம்பாதிக்கப்பட்டனவோ, அவை ஸ்திதிப்பிரஞ்ஞ னிடத்தில் சுபாவமாக நிலைத்திருக்கின்றன. பாதிக்கப்படாத ஆத்ம ஞான சாமர்த்தியத்தால் நிலைத்த ஆத்மஞானமும், பாதிக்கப்பட்ட பேதக் தோற்றமுடையதமான இவ்வவஸ்தையினை ஜீவர்க்குத்தி யென்பர்.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. பகவத்பக்தன் கிதையின் 12-வது அத்தியாயத்தில் பகவானால் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன:—

“अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्भ्रमो निरहंकारः
समदुःखसुखः क्षमी ॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्य-
र्पितमनोबुद्धिर्गो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

சகலபூதங்களையும் துவேஷியாதவனும், மைத்திரியுடையவனும், கருணையுடையவனும், என தென்ப தில்லாதவனும், அகங்காரமில் லாதவனும், சுகதுக்கங்களில் சமத்திவமுள்ளவனும், சூமையுள் ளவனும், எப்போதும் சந்தோஷமுடையவனும், யோகியும், முயற் சியுடையவனும், திடநிச்சயமுள்ளவனும், என்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப் பட்ட மனோபுத்திகளை யுடையவனுமான என் பக்தன் எவனோ அவன் எனக்குப் பிரியன்.”

ஈசுவரனிடத்து அர்ப்பிக்கப்பட்ட மனதுடைமையால் சமாதி யுடையவனுக்கு வேறநுசந்தான மில்மையாலும், சமாதியினின்று விழித்தவனுக்கும் உதாசினநுசந்தானத்தினால் சந்தோஷ விபசனங் களின்மையாலும் சுகதுக்கசமத்தன்மை யுண்டு. இவ்வாறு இனிச் சொல்லப்படும் துவந்துவங்களிலும் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாம்.

“यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिभौनी संतुष्टा येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥

எவ்விடத்தினின்றும் உலகத்தினர் வருத்தத்தைபடைக்கிறதில்லையோ, எவன் உலகத்தினரிடத்தினின்றும் வருத்தத்தை உடைக்கிறதில்லையோ, எவன் சந்தோஷம், அபயம், பயம், மனக்கொதிப்பு என்பவற்றினின்றும் விடுபட்டிருக்கின்றனோ அவன் எனக்குப் பிரியன். அப்பெருமையில்லாதவனும், சகியும், சமர்த்தனும், உதவினனும், துன்பமில்லாதவனும், எல்லாத்தொழில்களையும் விட்டவனுமான என்பதன் எவ்வினோ அவன் எனக்குப் பிரியன். எவன் சந்தோஷிக்கிறதில்லையோ, துவிஷிக்கிறதில்லையோ, சோகிக்கிறதில்லையோ, விரும்புகிறதில்லையோ, சுபாசுபங்களை விட்டவனுன பக்திமானோ அவன் எனக்குப் பிரியன். சத்தருவினிடத்தும் மிக்கிரவினிடத்தும் அப்படியே மாண்புமையங்களிலும் சமமாயிருப்பவனும், சீர்தோஷண சுகதக்கங்களில் சமமாயிருப்பவனும், சங்கமில்லாதவனும், நீர்த்தையினையும் ஸ்தத்தியினையும் சமமாகக் கருதுபவனும், மௌவியும், கிடைத்ததில் திருப்தியுடையவனும், வசிக்கத்தற்கு ஓர் விடில்லாதவனும், ஸ்திரபுத்தியுடையவனுமான பக்திமானாகிய நான் எனக்குப் பிரியன்."

இங்கும் முன்போல் விசேஷம் வார்த்திக காரரால் காட்டப் பட்டுள்ளது:—

उसन्नात्मप्रबोधस्य हृद्वेष्टत्वादयो गुणाः ।

अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥

ஆத்பரான முண்டாயிருப்பவனுக்குத் துவிஷியாமை முதலிய குணங்கள் முயற்சி வின்றியே புண்டாகின்றன. இவனுக்கு அவை சாதன வடிவமாவாகா."

குறுத்தன் பதினென்காவது அத்தியாயத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றான்:—

अर्जुन उवाच:—“कैर्लिङ्गैर्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचरः कथं चैनांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥

பிரபுவே! எந்த லிங்கங்களால் இக்குணங்களைக் கடந்தவனாகின்றான்? ஆசாரம் யாது? இம்முன்று குணங்களையும் எவ்வாறு கடக்கின்றான்?"

முக்குணங்களாவன ஸத்துவம், இரஜஸ், தமஸ் என்பன. அவற்றின் பரிணாம விசேஷத்தால் சகல சம்ஸாரமும் பிரவிருத்திக்கின்றது. இதனால் குணாதீதத் தன்மையாவது சம்ஸாரித் தன்மையின் மையாம். இதுவே ஜீவந்முத்தத் தன்மையாம். இலிங்கங்களாவன அந்நியருக்கு இவனுடைய குணாதீதத் தன்மையினை அறிவிப்பன (குறிகள்). ஆசாரமாவது ஆசாரணம் (நடை). அவனது மனது சஞ்சரிக்குந்தன்மை எப்படி என்பது சாதனக் கிரமத்தைப்பற்றிய வினாவாம்.

श्रीभगवानुवाच :—

“प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

ஸ்ரீபகவான் சொல்லலாயினார்:—பாண்டுபுத்திரனே ! பிரகாசத்தினை யும், பிரவிருத்தியினையும், மோகத்தினையுமே செவ்வையாய்ப் பிர விர்த்திக்கப்பட்டவைகளென்று (பிரதிகூலமென) துவேஷிக்கிறதா மில்லை. நீக்கின வென்று (அநுகூலமென) விரும்புகிறதா மில்லை. உதாசினனைப்போ லிருப்பவனாய் எவன் குணங்களால் அசைக் கப்படுகிற தில்லையோ, குணங்கள் வர்த்திக்கின்றனவென்று எவன் நிற்கின்றானோ, எவன் சலிக்கிறதில்லையோ, சுகதுக்கங்களில் சம மாயிருக்கின்றானோ, சுவஸ்தனாயி(தன் இச்சைப்படி சமாதியிலி) ருக்கின்றானோ, மண்ணுங்கட்டி கல் காஞ்சன (பொன்) முதலிய

வற்றில் சாபுத்தியுடைபவனும், பிரிபாப் பிரிபங்களிற் சமமான வனும், தீரனும், தனது நிந்தையிலும் ஸ்மதியிலும் சமமான வனும், மானாபமானங்களில் சமமானவனும், மித்திருசத்துரு பகஷங்களில் சமமானவனும், எல்லாச் செய்கைகளையும் விட்டவனும், எவனோ அவன் குணநீக னெனப்படுகின்றான். எவன் என்னை விபபிசாரமன்றிய பக்தியோகத்தால் சேவிக்கின்றானோ, அவன் இக் குணங்களைக் கடந்த பிரஹ்மமாகக் கூடிபவ னாகின்றான்.”

பிரகாசப் பிரசிநுத்திமோகங்கள் சக்துவ ரஜஸ் தமோ குணங்கள். அவை ஜாக்கிர சொப்பன மிரண்டிலும் பிரஸித்திக்கின்றன. சுழுத்தி சுமதி ரூபிப (உதாசின) சித்த விருத்தித்தன்மை யவஸ்தைகளில் நிக்ருகின்றன. பிரசிநுத்தியும் அதுகூலம் பிரதி கூலம் என்று இருவகைத்தாம். அவற்றள், முடன் ஜாக்கிரத்தில் பிரதி கூலப் பிரசிநுத்திபைத் தவேஷிக்கின்றான். அதுகூலப் பிரசிநுத்திபை விருப்புகின்றான். குணநீதனுக்கோ அதுகூலப் பிரதி கூலத்தியாச மினைமயால் தவேஷம் விருப்பம் இரண்டு மிஸ்லை. எப்படிச் சைக மிட்டுக்கொள்ளார் இரவரைக் காண்கின்ற ஓர் தட ஸ்தன் (பிபவகார வேஷையிருப்பவன்) தான் தனியே சுப்மாவிருக்கின்றானோ, வெற்றி தொல்சிகளால் இங்கும் அங்கும் அசைக்கப் படுகிற சிவையோ அதுபாலக் குணநீதனாகிய விவேகி தானே சும் மாவிருக்கின்றான் குணங்கள் குணங்களில் வர்த்திக்கின்றன; யான் செய்திலேன் என்னும் விவேகத்தால் உதாசினத்தன்மைபா (சுப்மா விருத்தலா)ம். யானே செய்கிறேன் என்னும் அத்தியாசம் சலிச்சலாம். அது இவனுக்கில்லை. அத்தன்மைய இது ஆசாரம் யாது என்னும் பிரசிநுத்தின் உத்தரமாம். சுகதுக்க சமத்தாவ முதபிப இலிங்கம் (சுறி)கருமம். விபபிசாரமன்றிய பக்தியோடு கூடிப னானத் தியானப்பிபாசத்தினுள் பரமாத்ம சேவையுமாகிய இவை குணநீதத்துவ சாதனமாம். பிரஹ்மணன் வியாசாதிப ரால் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன:—

“ அநுச்சரியவமனமநுபநீயி ஶாவினநு ।

வாஹுபாபின ஶாந்ந த் தேவா ப்ராஹ்ண விது: ॥

இடை வஸ்திரமும் மேல்வஸ்திரமு மில்லாதவனும், பாய் முதலிய விரித்துப் படுக்காதவனும், கையைத் தலையணையாக வைத்துக் கொள்பவனும் சாந்தனுமாகிய அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணனென்று அழிவார்கள்.”

பிராஹ்மண சப்தம் பிரஹ்மவித்த வாசகமா மென்று “பின்னர் பிராஹ்மணன்” என்னும் பிருகதாரணியக (௩-௫-௧) சுருதியினால் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரஹ்மவித்திற்கு வித்துவத்ஸநியா சாதிகார மிருத்தலாலும், “यथाज्ञातरूपधरो नाच्छादनं चरति स परमहंसः । பிறந்த வண்ணமான வடிவந்தாங்கியவனாய் போர்வையின்றி எவன் சரிக்கின்றானோ அவன் பரமஹம்ஸன்.” என்றும் முதலிய சுருதிபினால் பரிக்கிரகமி (ஏற்குந் தன்மையி)ன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கூறுதலால் உத்தரீய (மேல்வஸ்திர)மின்மை முதலியவன அவனுக்குப் பொருந்தியதாம்.

“येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः ।

यत्र कचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

யாதேனு மொன்றினால் மறை(போர்)த்துக் கொள்ளுபவனும், யாதேனு மொன்றினால் புசிக்கின்றவனும், யாதேனு மோரிடத்தில் படுப்பவனுமாயிருப்பவன். அவனைத் தேவர் பிராஹ்மணனென்று அழிவர்” தேக நிருவாகத்தின் பொருட்டு போஜனம், வஸ்திரம், படுக்கை, இடம் முதலியவற்றை அபேக்ஷிக்கினும் அப்போஜனாதிகளிலுள்ள குணதோஷங்க ளிரண்டும் அவனுக்கு உதக்கற்றதில்லை, வயிறு நிரம்புதல் உடல்பருத்தல் முதலியவடிவின் தாகைய நிருவாகம் சமமாதலாலும், நிஷ்பிரயோஜனமான குணதோஷ விசாரம் சித்ததோஷமாக யிருத்தலாலும் என்க. இதனாற்றான் பாகவதத்தில்.

“किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ।

गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः ॥

குணதோஷங்களின் லக்ஷணம் வெகுவாக வர்ணிக்கப்படுவதான லென்ன ? குணதோஷப் பார்வை தோஷமாம். இரண்டு மின்றியது குணமாம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“कन्थाकौपीनवासास्तु दण्डधृग्यानतसरः ।

एकाकी रमते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

கந்தை *கௌபீன வஸ்திரமுடையவனாய்த் தண்டந் தாங்கியவனாய்
த்தியான தந்திரவாய்த் தனித்தவனாய் நித்தமும் இரமிக்கின்றான்.
அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணனென்று அறிவர்.” பிரஹ்மோப
தேச முதலியவற்றால் பிராணிகளிடத்தில் அறுக்கொகிக்கும் இச்சை
யினால், உத்தமத் தன்மையை யறிவித்தலால் சிரத்தையையுண்டுபண்
றுவதற்குத் தண்டம் கௌபீனமுதலிய அடையாளத்தினைத் தரிக்க
வேண்டும்; “कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय लोकोप-
कारार्थाय च परिग्रहेत् । கௌபீனமும், தண்டமும், வஸ்திரமும்
தனது சரீர ரக்ஷணையின் பொருட்டும் லோகோபகாரார்த்தமாகவும்
கொள்ளக்கடவன்.” என்னும் சுருதியினால். அறுக்கொகிக்கும்
வீடுப்பத்தினாலும் தான் அவ(சிவ்ய)லுடைய கிருக கிருத்தியாதி
வார்த்தைகளைச் செய்வலாகாது; தியான பராகவே இருக்க
வேண்டும்; “तमेवैकं विज्ञानयाऽऽत्मानमन्या वाचो विमुच्यथ । அவ்
வோரே ஆத்மாவை அறிக. மற்றவாக்குக்களை விடுக.” என்னும்
சுருதியினாலும்,

“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।

नानुध्यायाद्ब्रह्मवद्वान्वाचो विग्लापनं हि तत् ॥

தான் (புத்தியான்) அவ்வாத்மாவையே அறிந்த பிராஹ்மணன்
(வ்ஸுபாபியக்தியாகிய) பிரஞ்ஞையைச் செய்வக்கடவன். வெகு
வார்த்தைகளைச் சிந்திக்கலாகாது. அது வாக்குக்கு வருத்தமே
யாம்” என்னும் சுருதியினாலும். பிரஹ்மோபதேசமோ அந்நிய
வாக்காகாமையால் விரோதி யன்று. அத்தியானமும் தனித்தவனா
யிருக்கின் விக்கினம்ன்றிய தாகின்றது. இதனாற்றான் வேறு ஸ்மிரு
தியிலும்

*தொடர் ஜீவன் காசுபத்தில் வீழ்தற்குரியவனானால், அத்தன்மைய
பாபம் கௌபீனமாம்: அதன்சாதனமான கிருத்தியும் கௌபீனமெனப்
படுக. அதனை மறைக்கும் வஸ்திரமும் கௌபீன மெனப்படும்.

“एको भिक्षुर्यथोक्तः स्याद्वावेव मिथुनं स्मृतम् ।

त्रयो ग्रामः समाख्यान उर्ध्वं तु नगरायते ॥

नगरं न हि कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ।

राज-दिवार्त्ता तथा स्याद्विश्वार्त्ता परस्परम् ॥

ஒருபிசுஷு-(சந்நியாசி)சொன்ன லக்ஷணமுடையவனு(ஏசாகியா)வன். இருவர் மிதுனமென்று கருதப்படுகின்றனர் மூவர் கிராமமென்று சொல்லப்படுகின்றனர். அதற்குமேல் நகரமாகின்றது. நகரமாகிய கிராமமாகிய மிதுனமாகியதே செய்யலாகாதது. அப்படிச்செய்யுமிடத்து அவர்களுள் அரசர் முதலியோர் வார்த்தையும் ஒருவருக்கொருவர் பிசுஷுவார்த்தையு முண்டாம்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“स्नेहपैशुन्यमासर्थं संनिकर्षात्प्रवर्तते ।”

“கிநேகம் கோள் மாற்சரிய முதலியன சம்பந்தத்தாலுண்டாகின்றன”

“निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम् ।

अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

ஆசீர்வாதம் செய்யாதவனும், ஒரு கிரியையுஞ் செய்யாதவனும், நமஸ்காரஞ் செய்யாதவனும், ஸ்துதி செய்யாதவனும், ஷ்ண மல்லாதவனும், ஷ்ண கர்மமுடையவனுமாகிய அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணனென்று அறிவர்” (வித்தை தவம் வயது முதலிய) விசேஷமுடைய சம்ஸாரிகளால் நமஸ்கரிக்கும் புருஷர்களுக்காக ஆசீர்வாதம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. எவனுக்கு எது அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றதோ அவனை நோக்கி அதன் அபிவிருத்தியைக் குறித்து (சுசனைப்)பிரார்த்தித்தல் ஆசீர்வாதமாம். ஆகவே புருஷர்களுக்குப் பின்ன ருசி யிருத்தலால் அவர்கள் கருதியவற்றைத் தேடுவதில் அமுந்திய சித்தமுடையவனுக்கு லோகவாசனை வளருகின்றது. அதுவும் ஞான(ஜீவன்முத்திப் பிரயோஜன)த்திற்கு விரோதமானதாம். அவ்வாறே வேற ஸ்மிருதியிலும்

“लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥

சுந்துக்களுக்கு லோகவாசனையினாலும், சாஸ்திரவாசனையினாலும், நேகவாசனையினாலும் ஞானம் உள்ளவாறே பிறக்கிறதில்லை.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இது ஆரம்பம்(கிரியை)நமஸ்கார முதலியவற்றிலும் காணத்தக்கதாம். ஆரம்பம் (செய்கை) ஆவது தன்பொருட்டாவது பிறர் பொருட்டாவது விடுநில முதலியவற்றைச் சம்பாதித்தலாகிய பிரபத்தனமாம். அத்தன்மைய ஆசீர்வாதம் (ஆரம்ப)மென்று மிவ்விதரண்டும் முக்தனால் விடத்தக்கனவாம். ஆசீர்வாதஞ் செய்யாத பொது வணக்கும் நரர்களுக்கு வருத்த முண்டாகுமே யென்று சங்கிக்கலாகாது; லோகவாசனை வருத்தமென்னும் இரண்டன் பரிகாரமாக எல்லா ஆசீர்வாதப் பிரதிநிதித் தன்மையாக நாராயண சப்தப் பிரயோக மிருத்தலால். ஆரம்பமோ (தொழிலோ)யாவும் தோஷ முடையனவே யாம். அவ்வாறே ஸ்மிருதியும், “सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः । எல்லாச் செய்கைகளும் புகையினால் அக்கனியினிப்போல தோஷத்தினால் மறைக்கப் பட்டனவாம்.” என்று கூறுகின்றது. நமஸ்காரமும் விவிதிஷா சந்தியாசிக்கு

“यो भवेत्सर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

முற்பட்ட சந்தியாசியாய்த் தர்மத்தினால் சமமானவனாய் இருப்பவன் எவனோ அவனுக்கு நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும்; மற்றவனுக்கு ஒருபோதும் செய்யலாகாது.” என்று கூறுகின்றது. அதில் முற்பட்ட தன்மை தர்ம சமத்துவங்களை விசாரித்தலில் சித்தம் விசேஷப்படுகின்றது. இதனாற்றான் நமஸ்காரமாத்திரத்தினாலேயே அநேகர்க்கு மனிகிறவர்களாய்க் காணப்படுகின்றனர். அதில் நிமித்தம் வார்த்தை காரணம்

“प्रमादिनो बहिश्चिताः पिशुनाः कलहोऽसुकाः ।

संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते देवसदृशिनाशयाः ॥

சோர்வுடையவர்களும், வெளிச் சித்த முடையவர்களும், கோட் சொல்லுகிறவர்களும், கலகத்திற் பிரிபழுள்ளவர்களும், தைவத் தால் (ஊழால்) செய்கையாய்த் தூஷிக்கப்பட்ட கருத்துடையவர்

களுமான சந்நியாவிலிகளும் காணப்படுகின்றனர்.” என்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. முக்தனுக்கு நமஸ்கார மின்மை * பகவத் பாதர்களால்

“नामादिभ्यः परे भूति स्वाराज्येऽवस्थितो यदा ।

प्रणमेत् तदात्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा ॥

பெயர் முதலியவற்றிற்கு மேலான பூமியான சுவாராஜ்யத்தில் எப்போது நிலைத்தவனாகின்றானோ, அப்போது ஆத்மாவை யுணர்ந்தவன் எவனை நமஸ்கரிப்பன்? அப்போது கர்மத்தினால் காரியமுமில்லை.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

சித்தத்தின் சலக்கத்திற்குக் காரணமான நமஸ்காரம் விலக்கப்படினும், சர்வ சமத்தன்மைப் புத்தியால் செய்யும் பிரசாத வேதுவான நமஸ்காரம் அங்கீகரிக்கப் படுகின்றது. அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்.

“ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ।

प्रणमेद्दण्डवद्भूमावाश्वचाण्डालगोखरम् ॥

ஈசுவரனாகிய பகவான் ஜீவகலையால் பிரவேசித்திருக்கின்றனர் என்று நாய் சண்டாளன் பசு கழுதைபரியந்தமாயுள்ள வற்றிற்குப் பூமியில் தண்டம்போல் விழுந்து நமஸ்கரிக்குக.” என்று கூறுகின்றது. ஸ்துதியும் மஹஷ்ய விஷயமானது விலக்கப்படுகின்றது; ஈசுவர விஷயமான தன்று. அப்படியே பிருகஸ்பதி ஸ்மிருதியும்,

“आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया ।

तथा चेद्विकर्तारं को न मुच्येत वन्धनात् ॥

எப்படிப் பணமுடையவனைப் பணவிருப்பத்தால் ஆதரவோடு ஸ்துதிக்கின்றானோ, அப்படி விசுவகர்த்தாவாகிய ஈசனை ஸ்துதிக்கின், எவன் பந்தத்தினின்று விடுபடான்?” என்று கூறுகின்றது.

*பகமென்றும் ஷட்ருணைசுவரியமுடைய பாதங்களையுடையவர். அல்லது ஷட்ருணைசுவரிய முடையவர்களான விஷ்ணு பிரஹ்மாவதார வடிவிகளாகிய பத்மபாதர் சுரேசுவரர்முதலிய சீடர்களால் சேவிக்கப்படும் பாதங்களையுடையவர் பகவத்பாதர். அத்தன்மையர் ஸ்ரீசங்கராசாரியர்,

கீண மின்மையாவது தினத்தவ மில்(ஆசையாற் றுமுத்தில்)லாமை
யாம். இசனாற்றான் ஸ்மிருதியும்,

अलब्धा न विषीदेत काले कालेऽशनं कचित् ।

लब्धा न हृष्येद्भूतिमानुभयं दैवतन्त्रितम् ॥

ததரியமுடையவன் காலத்தில் உணவு கிடையாததினால் வருத்தப்
படலாகாது; காலத்தில் சிறிது கிடைத்ததினால் சந்தோஷிக்கலா
காது. இரண்டும் ஊழின் வசத்ததாம்.” என்று கூறுகின்றது.

கீண கர்ம முடைமையாவது விதி நிஷேதவச மாகாமையாம்.
“निस्त्रैगुण्ये पयि विचरतां को विधिः को निषेधः । முக்குணமின்றிய
மார்க்கத்தில் நடப்பவனுக்கு விதி யேது ? நிஷேத மேது?” என்று
ஸ்மிருதி கூறுதலால். இவ்வபிப்பிராயக் கொண்டே பகவானும்

“त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

வேதங்கள் முக்குண விஷயமுடையனவாம். ஆதலால் அர்ஜுனா!
நீ குணமின்றிய தன்மைய னவாய். துவர்துவ மில்லாதவனும், நித்
திய சத்துவத் திருப்பவனும், யோகசேஷம் மில்லாதவனும், ஆத்மா
வையு(அந்தர்முக அப்பிவாசத்தில் சாவதான மு)டையவனுமா
வாய்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர். நாரதரும்,

“स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित् ।

सर्वे विधিনিषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः ॥

விஷ்ணுவானவர் (விசாகமான பரமாத்மா) எப்போதும் ஸ்மரிக்கத்
தக்கவர்; ஒருபோதும் மறக்கத்தக்கவ ரல்லர். விதி நிஷேதங்கள்
யாவும் (விஷ்ணுவின் ஸ்மரணம், மறவாமையென்னும்) இவ்விரண்
டற்கே வேலைக்காரர்களாம்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

“योऽहेरिव गणाद्धीतः समानाक्षरकादिव ।

कुणादिव यः स्त्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

எவன் பாம்பினின்றும் பயப்படுவதுபோலக் கூட்டத்தினின்றும்
பயப்படுகிறானோ, நரசத்தினின்றும் பயப்படுவது போலக் சன்

மானத்தி (பூஜனையி) னின்றும் பயப்படுகிறானே, பிணத்தினின்றும் பயப்படுவதுபோல ஸ்திரீகளினின்றும் பயப்படுகிறானே, அவனைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணனென்று அறிவர்." அவர்களுக்கு இராஜ வார்த்தை முதலியன வுண்டாகுமென்று கூறப்பட்டிருத்தலால் பாம்பினின்றும் போலக் கூட்டத்தினின்றும் பயமுண்டாகின்றது. சன்மானம் ஆகை காரணமாகப் புருஷார்த்தவிரோதி யாகுதலால் கரகத்தைப்போல் தள்ளத் தக்கதாம். இதனாற்றான் ஸ்மிருதி,

“असन्मानात्तपोवृद्धिः सन्मात्तु तपःक्षयः ।

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥

பூஜிக்கப்படாமையால் தபசு விருத்தி யாகின்றது. பூஜனத்தால் தபசு கூடியமாகின்றது. அர்ச்சிக்கப்பட்டவனும் பூசிக்கப் பட்டவனுமாகிய விப்பிரன் கறக்கப்பட்ட பசுவினைப்போல (தவமிழந்து) வருந்துகிறான்." என்று கூறுகின்றது. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே அவமானம் கொள்ளப்படுந் தன்மையதாக ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது:—

“तथाऽऽचरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन् ।

जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नैव संगतिम् ॥

எவ்வாறு ஜனங்கள் தன்னை அவமதிப்பார்களோ, தன்னோடு சேர மாட்டார்களோ, அவ்வாறு யோகி சத்துக்களின் தர்மத்தைத் தூஷி யாது கடப்பன்" என்பதனால்.

ஸ்திரீகளிடத்து விலக்கப்படுந் தன்மை அருவருக்கப்படுந் தன்மை என்று இருவகைத் தோஷமுண்டு. அவற்றுள், விலக்கப் படுவதை மாத்திரம் கொள்ளின் ஒருசமயம் இராகத்தால் பிரார்ப்ப பலத்தால் கடக்கப்படும். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டு ஸ்மிருதியும்

“मात्रा स्वस्वा दुहित्रा वा नैकशय्यासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥

தாயோடாவது, தங்கையோடாவது, மகளோடாவது ஒரு படுக்கை ஓராசன முடையவனு யிருக்கலாகாது. ஏனெனின், இந்திரியக் கிராமம் (கோளகை) வலியுடையதாம்; வித்வானையும் இழுக்கின்.

றது." என்று கூறுகின்றது. அவ்வாறே ஸ்மிருதிகளால் அரு
வருப்பும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அவை

“स्त्रीणामवाच्यदेशस्य किन्ननाडीव्रणस्य च ।

अभेदेऽपि मनोभेदाजनः प्रायेण वञ्चयेत् ॥

चर्मखण्डं द्विधा भिन्नमपानोद्गाघूपितम् ।

ये रमन्ति नगस्तत्र कृमिबुध्याः कथं न ते ॥

ஸ்திரீகளின் வாயினால் சொல்லக்கூடாத இடத்திற்கும் அழுகி
யொழுகா நின்ற முக்குப் புண்ணிற்கும் பேதமில்லாவிடினும், மனோ
பேதத்தால் பெரும்பாலும் நான் வஞ்சிக்கப்படுகிறான் அதாவது
அந்நீ மிக அழகுடைய தென்றும் சுகத்தைத் தாத்தக்கதென்றும்
கருதி அழிந்த போகின்றான். தோல் துண்டானது இருவகை
யாகப் பிரிக்கப்பட்டு அபானம் மலமுத்திரம் வரச்சேன இவைகளால்
கட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் எந்த நார்கள் இரமிக்கின்றார்களோ,
அவர்கள் ஏன் புழுவுக்குச் சமானமாகார்? ஆகலால் விலக்கப்படுந்
தன்மை அருவருப்பு என்னும் இரண்டன் கருத்தால் பிண்திருஷ்
டார்தம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது.

“येन पूर्णमिवाकाशं भक्ष्यकेन सर्वदा ।

शून्यं यस्य जनाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

எந்த ஒன்றினால் எப்போதும் ஆகாசம் நிறைந்தது போலிருக்
கிறதோ, ஜனக்ஷட்டம் எவனுக்குச் சூரியமாயிருக்கின்றதோ, அவ
கைத் தேவர்கள் பிராஹ்மணரென்று அறிவர்.”

சம்ஸாரிகட்குத் தனிமையாயிருத்தல் பயம் லயம் (தூக்கம்)
முதலியவற்றிற்குக் காரணமா யிருத்தலால் நீக்கத்தக்கதாம்; ஜனக்
ஷட்டம் அத்தன்மைய தாகாமையின் கொள்ளத்தக்கதாம். யோகி
கட்டிகோ அதனின் விபீதமாம் அதாவது தனிமையிலிருக்கின் விக்
கெயின்று தியானம் தொடர்ந்து நின்றவின் பரிபூர்ண பரமாத்ந்
தாத்தமையினால் சர்வமும் ஆகாசம் நிறைந்ததுபோல் காணப்படுகின்
றது. அதனால் பயம் லயம் சோகம் மோகமுதலியன உண்டாகிற
தில்லை.

“यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवायूद्भिजानतः ।

सत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

எதனிடத்து (எந்தக்காலத்தில், எவ்விசனிடத்தில், எவ்வாற்றமாவின்) அபரோகூடான முடையவனுக்குச் சர்வ பூதங்களும் ஆத்மாவே ஆகின்றனவோ, அங்கு (அக்காலத்து அல்லது அவ்விசுவராத் மாவை யறிபவன் ஸ்வரூபத்தில்) ஐக்கியத்தைக் காண்பவனுக்கு மோக மேது? சோக மேது?” என்னும் சுருதியினால். ஜனங்கள் கூடிய இடம் இராஜவார்த்தை முதலியவற்றால் தியானத்திற்கு விரோதமுடையதாயிருத்தலின் ஆத்மத்தோற்றமின்றிய அது சூரிய மான இடத்தைப்போலச் சித்தத்தைக் கிலேசப்படுத்துகின்றது. ஜகத்து மித்தையா யிருத்தலாலும் ஆத்மா பூர்ணமாயிருத்தலாலும் (பயாலசிய சோக மோகாதிகளில்லை) என்பது பொருள்.

அதிவாண்ஸிரமி.

அதிவாண்ஸிரமி சூதசங்கிதையின் முக்திகண்டம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் விஷ்ணுவை நோக்கிப் பரமேசுவரனால் :—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः ।

अतिवर्णाश्रमी तेऽपि क्रमाच्छ्रेष्ठा विचक्षणाः ॥

अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तो गुरुः सर्वाधिकारिणाम् ।

न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तमः ॥

अतिवर्णाश्रमी साक्षाद्गुरुणां गुरुच्यते ।

तत्समो नाधिकश्चास्मिँल्लोकेऽस्येव न संशयः ॥

यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम् ।

पारमार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयं प्रभम् ॥

परं तत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

यो वेदान्तमहावाक्यश्रवणेनैव केशव ॥

आत्मानमीश्वरं वेद सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
 यो वर्णाश्रमनिर्मुक्तमवस्थात्रयसाक्षिणम् ।
 महादेवं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥
 वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥
 नात्मनो बोधरूपस्य मम ते सन्ति सर्वदा ।
 इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥
 आदित्यसंनिधौ लोकश्चेष्टते स्वयमेव तु ।
 तथा मत्संनिधानेन समस्तं चेष्टते जगत् ॥
 इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
 सुवर्णे हारकेयूरकटकस्वस्तिकादयः ॥
 कल्पिता मायया तद्वज्जगन्मध्येव सर्वदा ।
 इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥
 शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा ।
 महदादि जगन्मायामयं मध्येव कल्पितम् ॥
 इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
 चण्डालदेहे पश्चादिशरीरे ब्रह्मविग्रहे ॥
 अन्येन तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम ।
 व्यामवत्सर्वदा व्याप्तः सर्वसंबन्धवर्जितः ॥
 एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामृतः ।
 इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥
 विनष्टविभ्रमस्यापि यथापूर्वा विभाति दिक् ।
 तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्न हि ॥
 इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
 यथा स्वप्नपञ्चोऽयं मयि मायाविनृम्भितः ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
 यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ॥
 स वर्णाश्रमान्सर्वानतीत्य स्वात्मानि स्थितः ।
 यस्त्यक्त्वा साश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान् ॥
 सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदान्तवेदिभिः ।
 न देहो नेन्द्रियं प्राणो न मनोबुद्धयहंकृती ॥
 न चित्तं नैव माया वै न च व्योमादिकं जगत् ।
 न कर्ता न च भोक्ता च न च भोजयिता तथा ॥
 केवलं चित्सदानन्दो ब्रह्मैवात्मा यथार्थतः ।
 जलस्य चलनादेव चञ्चलत्वं यथा रवेः ॥
 तथाऽहंकारसंसर्गादेव संसार आत्मनः ।
 तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि केशव ॥
 आत्मन्यारेपिता एव भ्रान्त्या तेनात्मवेदिनाम् ।
 न विधिर्न निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकरूपना ॥
 आत्मविज्ञानिनामस्ति तथा चान्यजनार्दन ।
 स्वात्मविज्ञानिना निष्प्रामीदृशीमम्बुजेक्षण ॥
 मायया मोहिता मर्त्या नैव जानन्ति सर्वदा ।
 न मांसचक्षुषा निष्ठा ब्रह्मविज्ञानिनामियम् ॥
 द्रष्टुं शक्या स्वतः सिद्धाविदुषां सैव केशव ।
 यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी ॥
 प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्प्रसुप्तस्तत्र केशव ।
 एवमात्मानमद्वंद्वं निराकारं निरञ्जनम् ॥
 नित्यशुद्धं निराभासं सन्निमात्रं परामृतम् ।
 यो विजानाति वेदान्तैः स्वानुभूत्या च निश्चितम् ॥
 सोऽपि वर्णाश्रमी प्रोक्तः स एव गुरुत्तमः ।

புத்திமானாகிய விஷ்ணுவே! பிரஹ்மசாரி, இருகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்திரபாகி, அதி வர்ணாசிரமியென்னும் அவர்களும் கிரமமாகச் சிவோஷ்டராவர். அதிவர்ணாசிரமி எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் குருவெனப்படுகின்றான். எப்படிப் புருஷோத்தமனுன யான் ஒருவருக்கும் சிஷ்யனல்லனோ, அதுபோல் அவன் ஒருவருக்கும் சிஷ்யனாகான். அதிவர்ணாசிரமி சாக்ஷாத் குருக்களுக்கும் குருவெனப்படுகின்றான். அவனுக்குச் சமமானவனும் மேலானவனும் இவ்வுலகத்தில் இல்லவே இல்லை. இதிற் சம்சயமில்லை. எவன் சரீரேந்திரியாதிகளினும் வேறுபட்ட சர்வ சாக்ஷியும், பாரமார்த்திக விஞ்ஞானமும், சுவடிவினதம், சுவயம் பிரகாசமும், பரமுமான தத்துவத்தை அபரோக்ஷமாய் அறிகின்றனோ அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். கேசவ! எவன் வேதார்த்தமகாவாக்கிய சிரவணத்தினாலேயே ஆத்மாவாகிய ஈசுவரனை அறிகின்றனோ, அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். எவன் வர்ணாசிரமங்களினின்று நீங்கியதும் அவஸ்தார்த்திய சாக்ஷியுமான மகாதேவனை அறிகின்றனோ அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். வர்ணாசிரம முதலியன தேகத்தில் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டன. போதவடிவ ஆத்மாவாகிய எனக்கு அவை எப்போதும் இருப்பதில்லை. என்று எவன் வேதார்த்தங்களால் அறிகின்றனோ அவன் அதி வர்ணாசிரமியாகின்றான். சூரியன் சந்திரியில் உலகம் தானே சேஷ்டிக்கிறது. அதுபோல் என் சந்திரியில் சகல ஜகத்தும் தானே சேஷ்டிக்கிறது என்று எவன் வேதார்த்தங்களினால் அறிகின்றனோ அவன் அதி வர்ணாசிரமியாகின்றான். பொன்னில் ஆரம், கெயூரம், கடகம், சுவஸ்திக முதலியன எப்படிக்கற்பித்தமோ, அதுபோல ஜகத்து எப்போதும் என்னிடத்திலேயே கற்பிக்கப்பட்டதாமென்று எவன் வேதங்களால் அறிகின்றனோ, அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். சுத்திகையில் எப்படி வெள்ளி மாயை (பிரார்த்தி)யினால் கற்பித்தமோ, அதுபோல மகநாதி மாயாமயமான ஜகத்து என்னிடத்திலேயே கற்பித்தமாம் என்று எவன் வேதார்த்தங்களால் அறிகின்றனோ, அவன் அதிவர்ணாசிரமியாகின்றான். புருஷோத்தம! சண்டாள தேகத்திலும், விலக்தி முதலிய சரீரத்திலும், பிரஹ்ம விக்ஷிபகத்திலும், மற்றைய தாரதமியமாக கற்பவற்றிலும் ஆகாயத்தினைப்போல எப்போதும்

வியாபித்தவனாய், சர்வ சம்பந்தமு மில்லாதவனாய், ஏக வடிவனாய், எந்த மகாதேவன் நிலைத்திருக்கின்றானோ, அந்தப் பராமிருதன் யானென்று எவன் அறிகின்றானோ அவன் அதிவர்ணசிரமி ஆகின்றான். திக்குப் பிரமம் நசித்தவனுக்கும் எப்படி முன் (பிரமகாலத் திற்)போலத் திக்குத் தோற்றுகின்றதோ, அது போல விஞ்ஞானத் தினால் நசித்த ஜகத்து எனக்குத் *தோற்றுகின்றது. அது இல்லை. என்று வேதார்த்தங்களால் அறிகின்றானோ அவன் அதிவர்ணசிரமி யாகின்றான். எப்படி சொப்பனப் பிரபஞ்சமானது என்னிடத்தில் மாயையினால் ஈரிரந்துள்ளதோ, அப்படியே ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சமும் மேலான மாயையினால் விரிந்துள்ளது என்று எவன் வேதார்த்தங் களால் அறிகின்றானோ அவன் அதிவர்ணசிரமியாகின்றான். எவனுக் குச் சுவாத்ம தரிசனத்தால் வர்ணசிரமா சாரம் கழன்றதோ, அவன் வர்ணசிரமங்களைக் கடந்து சுவாத்மாவில் நிற்பவனாகின்றான். எந் தப்புருஷன் தனது வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் கடந்து தன் னிலே நிற்பவனாகின்றானோ, அவன் சர்வ வேதார்த்த முணர்ந்தவர்க ளாலும் அதிவர்ணசிரமி பெண்ப்படுகின்றான். தேகமன்று; இந்திரிய மன்று; பிராண னன்று; மனோபுத்தியகங்கா மன்று; சித்த மன்று; மாயையு மன்று; ஆகாயாதிப்பிரபஞ்சமு மன்று. கர்த்தாவு மன்று; போக்தாவு(புசிப்பவனு)மன்று; புசிப்பிப்பவனு மன்று; யதார்த்த மாக கேவலம் சித்து சத்து ஆநந்தவடிவ பிரஹ்மமே ஆகமா. எப்படி ஜலத்தின் அசைவால் சூரியனுக்கு அசைவுகாணப்படுகின்றதோ அதுபோல அகங்கார சம்பந்தத்தினாலேயே ஆத்மாவுக்குச் சம்ஸாரம் காணப்படுகின்றது. ஆதலால் கேசவ! வர்ணங்களும் ஆசிரமங் களும் அந்நியத்திலிருப்பனவாயினும், அவை பிரார்த்தியினால் ஆத் மாவில் ஆரோபிக்கப்பட்டனவாம்; ஆத்மஞானிகட் கில்லை. ஜனார்த தன! ஆத்மவிஞ்ஞானிகட்கு விதியில்லை; நிஷேதமில்லை. கொள்ளத் தக்கது தள்ளத்தக்க தென்னும் கற்பனை யில்லை. அப்படியே மற்ற வையுமில்லை. செந்தாமரைக்கண்ண! சுவாத்மவிஞ்ஞானி களது இத்தன்மைய (நசுவர சம்பந்தமான) நிஷ்டையினை மாயையினால் மோகிக்கப்பட்ட மனிதர் எப்போதுமே அறியார்கள். கேசவ! பிரஹ்மவிஞ்ஞானிகளது இந்த நிஷ்டை மாம்ஸநேத்தி யத்தால் காணக்கடிய தன்று. ஞானிகளுக்கு அஃது இயல்பாய்ப்

பெறப் பட்டதேயாம். எங்கு (எந்தப்பிராஹ்மத்தில்) ஜனங்கள் நித்தியம் தூங்குகின்றார்களோ, அங்கு போகி விழித்திருக்கின்றான். எங்கு (எந்தப் பிரபஞ்சத்தில்) அவர்கள் விழித்திருக்கின்றார்களோ அங்கு அவன் தூங்குகின்றான். இவ்வாறு தன்னைத் தவந்துவ மன்றியதும், நிர்விகற்பமும், நிரஞ்சனமும், நித்தியமும், சுத்தமும், நிரபாசமும், சம்பித்து மாத்திரமும், பராயிருதமுமாய் எவன் வேதாந்தங்களாலும் சுவாதுபூதியினாலும், நிச்சயிக்கப்பட்டதாக அறிகின்றானோ அவன் அதிவாண்மையுடைய யெனப்படுவான். அவனே உத்தமனான குரு.” என்று வர்ணிக்கப் பட்டிருக்கின்றான். அஃதிவ் வாறு “विमुक्तश्च विमुच्यते முக்தன் (பந்தத்தினின்றும்) விடுபடு கின்றான்” என்றல் முதலிய சுருதிகளும், ஜீவன்முக்த ஸ்திதப் பிரஞ்ஞ பகவத்பக்த குணாத் பிராஹ்மனானதி வர்ணனையுடைய பிரதிபாதிக்கும் ஸ்மிருதிகளும் ஜீவக்முத்தி யுண்டென்பதில் ஞானமானவர்களாம் என்று நினைத்தது.

इति श्रीमद्विचारण्यप्रणीते जीवन्मुक्तिविवेके प्रथमं जीवन्मुक्ति

प्रमाणप्रकरणम् ॥ १ ॥

முதலாவது ஜீவக்முத்திப் பிரமாணப் பிரகாசனம்

முடிந்தது.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

... இரண்டாவது ...

வாசனாகூயப் பிரகாரணம்.

இனி ஜீவன்முக்திசாதனத்தினை நிரூபிப்பாம்:—தத்துவஞானம், மனோராசம், வாசனாகூயம் என்பன அதன் சாதனங்கள். இதனற்றான் வாசிஷ்டராமாயணத்தினது உபசமப்பிரகாரணத்தின் முடிவில் “जीवन्मुक्तशरीरानाम्. ஜீவன்முக்த சரீர முடையவர் ‘கட்கு’ என்னும் இப்பிரஸ்தாவத்தில் வசிஷ்டர்:—

“वासनाक्षय विज्ञानमनोनाशा महामते ।

समकालं चिराभ्यस्ता भवन्तिफलदा इमे ॥

மகாமதியே! வாசனாகூயம், தத்துவஞானம், மனோராசம் என்னுமிவை சமகாலம் நீடித்து அப்பியதிக்கப் பட்டனவாய்ப் பயனைத்தருவனவாகின்றன.” என்று கூறுகின்றார். அவ்வயத்தினைக் கூறி, வியதிரோகத்தினைக் கூறுகின்றார். அது

“त्रय एते समं यावन्न स्वभ्यस्ता मुहुर्मुहुः ।

तावन्न पदसंप्राप्तिर्भवत्यपि समाश्रितैः ॥

எது பரியந்தம் இம்முன்றும் சமமாக அடிக்கடி செவ்வையாய் அப்பியதிக்கப் படவில்லையோ அதுவரைபில் நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களாலும் பத(ஸ்வரூப)த்தின் நல்லடைவு உண்டாகவே மாட்டாது.” என்பதாம். சமகாலரப்பியாசமில்லாதவிடத்துப் பாத்தத்தினை

“एकैकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम् ।

तत्र सिद्धिं प्रयच्छन्ति मन्त्राः संकलिता इव ॥

இவை ஒவ்வொன்றாக நெடுங்காலம் மிகுதியாகச் சேரிகையப்படினும், மந்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாகக் கூட்டப்பட்டபோது பயனைத்

தாததபோல அவை சித்தியைத்தருபவையாகா.” என்று கூறுகின்றார். எப்படிச் சந்தியாவந்தனத்தில் மார்ஜனத்தினோடு (துடைத்தலோடு) பொருத்தப் பட்டுள்ள “आपोहिष्ठा” என்றல் முதலிய மூன்று ருக்குகளினுள் ஒவ்வொரு ருக்கினைத் தினந்தோறும் படித்தலில் சாஸ்திரியாறுஷ்டானம் சித்திக்கிறதில்லையோ, அல்லது எப்படி ஷடங்கமந்திரங்களுள் ஒவ்வொருமந்திரத்தால் சித்தியில்லையோ, அல்லது எப்படி உலகத்தில் சாகம், பருப்பு, அந்ந முதலியவற்றுள் ஒவ்வொன்றினுள் போஜனசித்தியில்லையோ, அது போல என்றபடி. நீடித்த அபியாசத்தின் பிரயோஜனத்தினை

“त्रिभिरेतैश्चिराम्यसै हृदयग्रन्थेऽ दृढाः ।

निःशङ्केन वृत्त्यन्ति विसर्ज्येदादुणा इव ॥

நெடுங்காலம் அபியசிக்கப்பட்ட இம்முன்றினனும் திடமான இதய முடிச்சுகள், சங்கையின்றியே அறுகின்றன.” என்கின்றார். அதற்கே விபதிரோகத்தினை

“जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः ।

सा चिराम्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित् ॥

இராம! ஜன்மந்தரங்கள் நூற்றினுள் அபியசிக்கப்பட்டதாய் ஸம்சாரத்தின் ஸ்திதி. அது நெடுங்காலாபிபாச மின்றி ஓரிடத்தும் கெடாது.” என்பதனாற் கூறுகின்றார். ஒவ்வொன்றாகப் பழகுவதில் பயனின்மை மாத்திரமன்று. அதன் சொருபமும் சித்தியாதென்று

“तत्त्वज्ञानं मनोःशो वासनाक्षय एव च ।

मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥

தத்துவஞானம், மனோசாசம், வாசனாக்ஷயமென்பன ஒன்றற்கொன்று காரணமாதலையடைந்து அரிதிற் சாதிக்கத்தக்கனவாய் நிற்கின்றன.” என்பதனாற் கூறுகின்றார். இம்முன்றனுள் இரண்டிரண்டைச் சேர்த்தலால் மூன்று துவந்துவங் (இருமை)கள் உண்டாகின்றன. அவற்றுள், மனோசாசவாசனாக்ஷய துவந்துவத்திற்கு ஒன்றற் கொன்று காரணமாதன்மையினை விபதிரோகமுகத்தால்

“यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः ।

न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति ॥

எதுவரையில் மனம் ஒடுங்கவில்லையோ, அதுவரையில் வாசனை யாது. எதுவரையில் வாசனை நசிக்கவில்லையோ அதுவரையில் மனம் ஒடுங்காது.” என்று கூறுகின்றார். தீபச்சுடரின் தெட்டர்ச்சி போல் விருத்தியின் தொடர்ச்சி வடிவமாகப் பரிணமிக்கின்ற அந்தக் கரணத்திரவியம் மனவடிவாயிருத்தலின் மனம் என்று சொல்லப் படுகின்றது. அதன் நாசம் என்றால் விருத்திவடிவ பரிணாமத்தினை விட்டு, நிரோதிக்கப்பட்டதன்மை வடிவமாகப்பரிணமித்தல். அவ்வாறே பதஞ்சலிபகவான் யோகசாஸ்திரத்தில்

“व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तावयो निरोधपरिणामः ॥

வியுத்தான நிரோத சம்ஸ்காரங்கட்கு முறையே அடக்கமும் வெளிப் படுதலும் உண்டாகின்றன. நிரோதக்ஷணத்திற்குச் சித்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் நிரோதபரிணாமமாம்” என்று சூத்திரித்திருக்கின்றனர். வியுத்தான (எழுகின்ற) சம்ஸ்காரங்கள் அடங்குகின்றன. நிரோத(ஒடுங்கும்) சம்ஸ்காரங்கள் வெளிப்படுகின்றன. நிரோதத்தோடுகூடியக்ஷணம் சித்தத்தோடு கூடுகின்றது. அத்தன்பைய இது மனோநாசம் என்று அறியத்தக்கதாம். முன்பின்விசார மில்லாமல் திடமென்றுண்டாகும் குரோதாதிவிருத்தி விசேஷங்கட்குக் காரணமாய்ச் சித்தத்தின்கண்ணிருக்கும் சம்ஸ்காரம் வாசனையாம்; முன்முன் அப்பிபாசத்தினால் சித்தத்தில் வசிக்கப்படுவதாயிருத்தலின் அவ்வாசனையின் க்ஷயமாவது விவேகத்தால் ஜனித்த சாந்தி யாத்ரி வாக்கனை திடமாயிருக்கவும் வெளிநிமித்தத்தில் குரோதாதிக ளுண்டாகாமையாம். அவற்றுள், மனோநாச மில்லாதபோது விருத்திகள் உற்பத்திபாருங்கால் ஒருகால் குரோதிகளுண்டாகுதலின் வாசனாக்ஷயமில்லை. வாசனை நசியாதபோது அவ்வாறே விருத்தி மையுண்டு பண்ணுதலால் மனோநாசமில்லை.

தத்துவஞான மனோநாசங்கட்குப் பாஸ்பரகாரணத்தன்மை யினை வியதிரோகமுதத்தினால்

“यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तशमः कुतः ।

यावन्न चित्तोपशमां न तावत्तत्त्ववेदनम् ॥

எதுவரையில் தத்துவஞான முண்டாக வில்லையோ, அதுவரை மனோநாசமேது? எது வரையில் மனோநாசமுண்டாக வில்லையோ, அதுவரையில் தத்துவவுணர்ச்சியில்லை.” என்று கூறியிருக்கிறார். இவ்வெல்லாம் ஆத்மாவே; காணப்படுகின்ற ரூபரஸாதித்த மாபுரமயம்; இது விசேஷதவமாக இல்லை யென்னும் நிச்சயம் துவஞானமாம். அஃதுண்டாகாதபோது ரூபரஸாதி விஷயங்களின் இருப்புளதாக, அவற்றைக் கோசரிக்கும் சித்தநிருத்திகள் உக்கடபனவாகா. எப்படிக்கட்டைகளைப் போட்டுக்கொண்டுக்கும்போது அக்ஷினி ஜ்வாலை நீக்கப்படமாட்டாதோ அதுவரையில் மனோநாசமில்லாதபோது சிருத்திகளால் ரூபாதிகள் கிரகிக்கப்படுவதால் “नेह नानास्ति किञ्चन ! இங்கு நானாவென்பது சிறிது மில்லை.” என்னும் சுருதிக்கு பஜமானன் (யாகஞ் செய்கிறவன்) பிரஸ்தாரம் (தருப்பை முஷ்டி) என்றல் முதலிபவற்றிற்குப்போல பிரத்தியக்ஷ விசேஷ சங்கையினால் பிரஹ்மம் அந்விதீயமென்னும் இத்தன்மைப தத்துவ நிச்சயம் உதயமாகாது.

வாசனாக்ஷயம் தத்துவஞான மென்னும் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று காரணமாகலை விபகிரேக முகத்தால்

“यावच्च वासनानाशस्तावत्तत्त्वागमः कुतः ।

यावन्न तत्त्वसंप्राप्तिर्न तावद्वासनाक्षयः ॥

எதுவரையில் வாசனாக்ஷய முண்டாகவில்லையோ அதுவரையில் தத்துவஞானமேது? எதுவரையில் தத்துவத்தின் அடைவுண்டாகவில்லையோ, அதுவரையில் வாசனாக்ஷய மில்லை.” என்பதனாற் கூறுகின்றார். குரோதாதி வாசனைகள் நஷ்டமாகாதபோது சமாதி சாதன மின்மையால் தத்துவஞான முதயமாகாது. அத்துவிதீயப்பிரஹ்மத்தத்துவம் அறியப்படாதபோது குரோதாதிகளுக்கு நிமித்தமான (கூந்தி)சத்தியமென்னும் பிரயம் நீங்காமையால் வாசனைகொடாது.

அப்படியே கூறப்பட்ட மூன்று துவத்துவங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று காரணமாந்தன்மையினை அந்வபமுகத்தால் யாம் உதர

கரிப்பாம்:—மனது நசித்தால் சம்ஸ்காரத்தை எழுப்பும் வெளி நிமித்தம் தோற்றமையால் வாசனை நசிக்குின்றது. வாசனை நசித்தால் ஏது வில்லாமையால் குரோதாதிகள் உதயமாகா. அதனால் மனது நசிக்கும். இது மனோநாச வாசனாகூடிய துவந்நுவம்.

“दृश्यते त्वग्रया वृद्धा । மேன்மைபான புத்தியினால் காணப் படுகின்றது.” என்னும் சுருதியினால் ஆத்மைக்கியத்திற் கெதிர் முகமானவிருத்தி தரிசனவேறுதுவாதலால் பிறவிருத்திகளின் நாசம் தத்துவஞானத்திற்கு ஏதுவாதல் அறிப்பப்படுகின்றது. தத்துவ ஞான முளாதாயின் மித்தியாவடிவ ஜகத்தில் மனிதக்கொம்பு முதலிய வவற்றிற்போல் புத்தியிருத்தி உதயமாகாமையாலும், ஆத்மாவும் அறியப்பட்டமையினால் மறுபடியும் விருத்திக்கு உபயோகமின்மையினாலும் விரகில்லாத தீயினைப்போல மனம் நசிக்குின்றது. இது மனோநாச தத்துவஞானங்களினது துவந்நுவம்.

தத்துவஞானம் குரோதாதிவாசனாகூடிய வேறுதுவாதலை வார்த்திக்காரர்,

“रिपौ वन्धौ स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः ।

विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेष्विव ॥

சத்துருவினிடத்தும், பந்துவினிடத்தும், தனது தேகத்திலும், சமமாக ஒரு ஆத்மாவிருத்தலைக் காண்கின்ற விவேகிக்குத் தனது சரீர அவயவங்களிற்போல(பிறரிடத்து)க் கோபம் ஏன்வரும்?(வராடுதென்றபடி)” என்று கூறியிருக்கின்றனர். குரோதாதி வாசனாகூடியவடிவ முதலிய ஞானத்திற்கேது வாதல் பிரசித்தம். வகிஷ்டரும்

“गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता ।

परस्परं विवर्धेते द्वेषासरसी इव ॥

ஞானத்தினால் சமாதி குணங்களுண்டாகின்றன. அப்படியே சமாதி களால் ஞான முண்டாகின்றது. இப்படி இரண்டும் தாமரையும் தடாகமும் (சோபையினால் விருத்தியாவது) போல பரஸ்பரம் விருத்தியாகின்றன. இது வாசனாகூடியதத்துவஞானங்களின் துவந்நுவம்.

தத்துவஞான முதலிய முன்றனைச் சம்பாதித்தவின் சாதனத்தை

“तस्माद्राधव यत्नेन पौरुषेण विवेकिना ।

भोगेष्वां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत् ॥

ஆதலால் இராகவா! விவேகியானவன் புருஷப்பிரயத்தனத்தால் போகேச்சையைத் தூரமாய் விட்டு, இம்முன்றனையும் செவ்வையாய் பற்றவேண்டும்.” என்று கூறுகின்றார். புருஷப்பிரயத்தனமாவது எவ்வுபாயத்தினாலாவது அவசியம் சம்பாதிப் பேனாக என்னும் இத்தன்மைய உற்சாகவடிவ நிர்ப்பந்தம். விவேகமென்பது பிரித்து நீட்சியித்தல். தத்துவஞானத்திற்குச் சிரவனாதிக்கள் சாதனம்; மனோராசத்திற்கு யோகம் சாதனம்; வாசனாசூயத்திற்குப் பிரதிகூலவாசனையை உண்டுபண்ணுதல் சாதனம், என்பர். போகேச்சையைச் சிறிது அங்கீகரிக்கும் பகூத்திஸ்

“ह्रिया कृणवर्मेव भूय एवाभिवर्धते ।

(செய் முதலிய) அயிரினால் அக்கினி மென்மேலும் கொழுந்துவிட்டு டெரிவது போல விருத்தியாகின்றது.” என்னும் நியாயத்தினால் அதிப் பிரசங்கம் நீக்கக்கூடாததாயிருத்தலால் ‘தூரமாய்’ என்று சொல்லப்பட்டது.

அப்படியானால், முன்விவிதிஷா சந்நியாசத்திற்குத் தத்துவஞானம் பயன்; வித்துவத் ஸந்நியாசத்திற்கு ஜீவன்முக்தி பயனென்று சொல்லப்பட்டது. அவ்வாறாகவே முதலில் தத்துவஞானத்தினைச் சம்பாதித்துப் பின் வித்துவத் ஸந்நியாசம் செய்துகொண்டு, ஜீவித்திருக்கும் தனக்குப் பத்தவடிவமான வாசனையேனாவிருத்தி யென்ற மிரண்டன் விராசம் சம்பாதிக்கத்தக்கதா மென்று தோற்றுகின்றது. இவ்விடத்திலே தத்துவஞானதி முன்றன் சமாப்பியாசம் நியமிக்கப்படுகின்றது. இதனால் முன்னுக்குப்பின் விரோதமாமே யெனின், இது தோஷமாகாது; பிரதான அப்பிரதானத் தன்மையாக விவஸந்தைபொருந்துதலால், விவிதிஷா சந்நியாசிக்குத் தத்துவஞானம் பிரதானம், மனோராசவாசனாசூய மிரண்டும் அப்பிரதானம். வித்துவத் ஸந்நியாசிக்கு அதனினும் வேறு பட்டதாம் அதாவது மனோராசவாசனாசூய மிரண்டும் பிரதானம்; தத்துவஞானம் அப்பிரதானம். அதனால் உடன்பழகுதல் இரண்டிடத்தும் விரோதமின்றியதாம்.

தத்துவஞானேற்பத்தி மாந்திரத்தினால் கிருதார்த்தனுவனுக் குப் பிற்காலத்தைய (மனோநாச வாசனாகூய) அப்பியாசப் பிரபாசத்தினால் ஆகுவது என்னை பென்று சங்கிக்கலாகாது; (இனிச்செய்யப்படும்) ஜீவன்முக்திப் பிரயோஜன நிருபணத்தால் பரிகரிக்கப்படுவதாயிருத்தலின்.

அப்படியானால் வித்துவத் ஸந்தியாசிக்கு ஞான சாதனமான சிரவணாதி யறுஷ்டானம் பயனின்றியதாகுதலாலும், சொரூபமாகச் செய்வதற்கும் செய்யாதிருத்தற்கும் வேறுவிதமாகச் செய்தற்கும் கூடாததானஞானம் அறுஷ்டிக்கத்தகாததாயிருத்தலாலும் அப்பிரதானமாகவேனும் பிற்காலத்தைய வப்பியாசம் எத்தன்மையதாமெனின், எவ்வழியாலேனும் மறுபடியும் தத்துவத்தினை ஸ்மரித்தல் (தத்துவ ஞானப்பியாசம்) என்று கூறுவாம். அத்தன்மைய வப்பியாசம் வாசிஷ்டத்தில் லீலோபாக்கியானத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

“तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुर्बुधाः ॥

सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा ।

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम् ॥

அதனைச்சிந்தித்தலும் அதனை (சிஷ்யனுக்கு)ச் சொல்லுதலும் ஒரு வருக்கொருவர் அதனைப்போதித்தலுமான ஒன்றன் பரமாதலாகிய இதனை ஞானப்பியாசமென்று ஞானிகள் அறிவர், கிருஷ்டயி னாதி பிலேயே திருசியமான ஜகத்து உண்டாகவில்லை. ஆதலால் இந்த ஜகத்தும் யானும் எப்போதும் இல்லவே இல்லை. என்பதனைமேலான ஞானப்பியாசமென்று அறிவர்.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

மனோநாசவாசனாகூய வப்பியாசமிரண்டும் அவ்விடத்திற் றானே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன; அவை

“अत्यन्ताभावसंपत्तौ ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुनः ।

युक्त्या शास्त्रैर्यतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥

ஞானஞெயவஸ்து என்பவற்றின் அத்தியந்தாபாவ சம்பத்தியில் எவர்கள் யுக்தியினாலும் சாஸ்திரங்களாலும் முயலுகின்றார்களோ

அவர்கள் அவர்கள் அங்கு அப்பிராசிகளாய் நிற்பவர்.” என்பதும் ஞாதிருஞ்ஞெயங்களின் மிக்தியாக்தவபுத்தி அபாவசம்பத்தியாம். சொருப மாகவும் கோற்றுகிருத்தல் அத்தியந்தாபாவசம்பத்தியாம். புத்தி யோகம். இது மனோ நாகாப்பியாசம்.

“दृश्यासंभवो धेन रागद्वेषादितानवे ।

रतिर्नवोदिता यासौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥

திருசியா சம்பவஞானத்தினால் இராகத்தவேஷாதிகள் குறைந்த போது, (அகண்டானந்தத்தில்) எந்த இரதியுதய மாகவில்லைபோ, அத்தன்மை இது பிரஹ்மாப்பிராசமென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்பதமாம். இது வாசனாக்ஷயப்பிராசம்.

அம்முன்றப்பிராசங்களும் சமத்தன்மைபாகக் காணப்படுங் காலத்து பிரதான அப்பிரதானத் தன்மைபாகப் பிரித்தறிய முடியா தெனின், அப்படியன்று; பிரயோஜனாநுசாரமாகப் பிரித்தறியக் கூடியதாயிருத்தலின், முமுக்ஷுவாகிய புருஷனுக்கு ஜீவன்முக்தி விடதகமுத்தி பெணப் பிரயோஜம் இரண்டுண்டு. இதனாற்றான் “विमुक्तश्च विमुच्यते विमुक्तன் (ஜீவன்முத்தன்) விடுபடுகின்றான் (விடதகமுத்தியடைகின்றான்).” என்று சுருதியினால் கேட்கப்படு கின்றது. அங்கு ஜீவித்திருக்கும் புருஷனுக்குத் தெய்வசம்பத்து மோஷம். ஆசாசம்பத்து பந்தம். இதுவும் பதினாறுவது அத்தி யாயத்தில் பகவானால்

“देवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥

தையிசம்பத்து மோஷத்தின் பொருட்டும், ஆசாசம்பத்து பந்தத் தின் பொருட்டுமாய் மதிக்கப்பட்டுனது” என்று சொல்லப்பட்டு ளது. அங்கிரு சம்பத்தும் அதிற்றானே

“अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

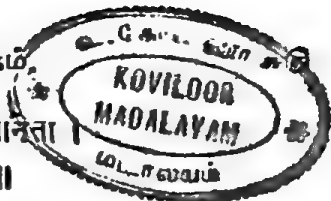
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरैश्वर्यम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥

அத்தியாயம்.]

ஜீவர்க்குத் தீ விவேகம்

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमान्ति

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥

दम्भोर्दोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥

பயமின்மை, சித்தசுத்தி, ஞானயோகநிச்சை, கொடை, அடக்கம்
யாகம், தத்தம் சாகையை அத்தியயனஞ் செய்தல், தவம், ஸேர்மை
ஹிம்ஸையில்லாமை, வாய்மை, குரோதமின்மை, துறவு, சாந்தி
(ஔழிவு), புறங்கூறுமை, பிராணிகளிடத்துத்தயை, பற்றின்மை,
மென்மை, நாணம் சுஞ்சலமின்மை, பராக்கிரமம், பொறுமை, தைரி
யம், செளசம், துரோகமின்மை கர்வமின்மை துவை பாரதி! பிறந்
தவனுக்குத் தெவ்வசம்பத்துக்களாகின்றன. தம்பம் (இடம்பம்),
கர்வம், அபிமானம், குரோதம், துடுக்குத்தன்மை, அஞ்ஞான
மென்னுமியை பார்த்த! பிறந்தவனுக்கு அசரசம்பத்தாகின்றன."
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மறுபடியும் அத்தியாய முடி
வுபரியந்தம் ஆசரசம்பத்து விரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் அசாஸ்
திரீயமும் * சுபாவசித்தமும் ஆசரசம்பத்துமான துர்வாசனை சாஸ்
திரீயமும் புருஷப்பிரயத்தினசாத்தியமும் தைவசம்பத்தாகிய சத்
(நல்) வாசனையினால் கெட்டபோது ஜீவர்க்குத் தீ யுண்டாகின்றது.

வாசனாகூழத்தினைப்போல மனோநாசத்திற்கும் ஜீவர்க்குத் தீ
ஐதுவார்த்தன்மை,

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते ।

अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥

निरस्तविषयासक्तं सनिरुद्धं मनो हृदि ।

यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥

तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धृदि मतं स्रियम् ।

एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायस्य विस्तरः ॥

பந்தம் தீயிரம் மிருதுவேன்று இருவகைப்படும். அவற்றுள்
ஆசாசம்பத்து கேரே கெலேசத்திற் கேதுவாயிருத்தலால் தீயிரபந்த
மாம். தனாவதத் தோற்றமோ இயல்பாகக்கெல்லச் மின்மை வடிவி
னதாயிருத்தலாலும், ஆசாசம்பத்தினை யுண்டிபண்ணுவதாயிருத்த
லாலும் மிருது பந்தமாம். அவற்றுள், வாசனாசூயத்தினால் தீயிர
பந்தமே நீக்குகின்றது. மனோசுசத்தினாலே இருவகைப்பந்த
மும் நீக்குகின்றன, அப்படியானால் மனோசுசமே போதுமானது,
வாசனாசூயமோ பயவின்றியதாமெனின், அப்படியன்று; போக
முடியாதவான பிரபல பிராசுத்தத்தினால் (சமாதியினின்றும்) எழுப்பப்
பட்ட மனதில் வாசனாசூயம் தீயிரபந்தத்தை நீக்குவதாயிருத்த
லால் போகம் மிருது பந்தத்தினாலும் பொருந்துவதாயிருத்தலின்.
தாமஸவிருத்திகள் தீயிரபந்தமாம். சாத்துவிக ராஜஸ விருத்திக
ளிரண்டும் மிருது பந்தமாம். இதுவும்,

துக்கங்களில் கலங்காத மனதுடையவனும், சுகங்களில் கிருப்ப
நீங்கியவனும்.” என்று மிடத்தில் தெளிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இவ்வாறாகவே மிருது பந்தம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாயிருத்தலாலும்
நிவிர்பந்தம் வாசனாகூயத்தினாலேயே நீங்குதலாலும் மனோநாசம்
பிரயோஜன மின்றிய தாமேலின், அப்படியன்று; மனோநாசம்

* செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது

துர்ப்பல பிரார்பதத்தில் சம்பாதிக்கப்படுவனவாயும் அவதிரயம் வருவனவாயு மிருக்கிற போகங்களை நீக்குதற் பிரபோஜன முடையதாயிருத்தலின். அத்தன்மைப் போகம் பிரஜி(பரி)காரத்தால், நீக்கத்தக்கதாமென்னும் அபிப்பிராயங்கொண்டே

“अवश्यं भाविभोगानां प्रतीकारो भवेद्यदि ।

तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नरामयुधिष्ठिराः ॥

அவசியமாய் வரத்தக்கபோகங்களுக்குப் பரிகாரம் இருந்திருக்குமாயின் அப்போது களராமயுதிஷ்டிர (தர்ம)ர்கள் துக்கங்களால் பற்றப்பட்டார். (பிரஜிகாரம் செய்பவரால் பற்றப்பட்டார் என்பது பொருள்)” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

இவ்வாறு ஜீவந்முத்திபைக்குறித்த வாசனாசூயம் மனோநாச மிரண்டும், நேர்சாதனமாயிருத்தலால் பிரதானமும், தத்துவஞானமோ அவ்விண்டனையும் உணர்பண்ணுதலால் மறைபட்டதாயிருத்தலின் அதாவது மனோநாசவாசனாசூயங்களை யுணர்பண்ணுதலால் ஜீவந்முத்திக்குப் பரம்பரைச்சாதன மாயிருத்தலின் அப்பிரதானமுமாம்.

தத்துவஞானம் வாசனாசூயத்திற்கு ஏதுவாதல் வெருவாகச் சருதிகளில்

“ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः ।

தெய்வத்தை அறிந்து அதனால் சர்வபாசமு மொழிகின்றன.” என்றும்,

“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

அத்தியாத்மயோகவடைவால் தெய்வத்தை அறிந்த தீரன் ஹர்ஷ சோகங்களை நீக்குகின்றான்.” என்றும், “तत्रति शोकमात्मवित् । ஆத்மாவை யுணர்ந்தவன் சோகத்தைக்கடக்கின்றான்.” என்றும்,

“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।

ஒருமையைக் காண்பவனுக்கு அங்கு மோகமேது? சோகமேது? என்றும்,

“ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।

தெய்வத்தையறிந்து சர்வபாசங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான்.” என்றும், கேட்கப்படுகின்றது. அத்தந்துவனானம் மனோசாத்திற்கு ஏதவாதல் சுருதியைப் பெறப்பட்டதாம். வித்தியா(ஞான) தசையின் க்கொண்டு

“यत्र त्वस्य सर्वात्मैवाभूत्तेन कं पश्येत्तेन कं जिज्ञेत् ॥

எங்கு இவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவே யாகின்றதோ, அங்கு இவன் எதனால் எதனைக் காண்பான்? எதனால் எதனை முகருவான்.” என்ற ம் முதலிய சுருதியில் இது கேட்கப்படுகின்றது.

ஸ்ரீ கௌடபாதாசாரியர் அவர்களும்,

“आत्मसत्त्वानुबोधेन न संकल्पयते यदा ।

अमनातां तदा याति ब्रह्माभावे तदग्रहः ॥

ஆத்மாத்தையின் ஞானத்தால் எப்போது சங்கற்பிக்கிறதில்லையோ அப்போது மனதில் நியதன்மையினை அடைகின்றது. கிளிக்கப்படுவாதி (திருதியி) ல்லாதேபோது அதனைக்கிரகிப்பது மில்லை.” என்று கூறிருக்கின்றனர். ஜீவம்முத்திக்கு வாசனாசுப மனோசாத்தின் கேர் சாதனமாவதுபோல வித்தேகமுத்திக்கு கேர் சாதனமாயிருத்தலால் ஞானம் பிரதானமாம்;

“ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्यते ।

எதனால் விடுபடுகின்றதோ அந்த ஞானத்தினாலேயே கைவல்யத்தை யடைகின்றான்” என்று ஸ்மிருதியிருத்தலால், கைவலமான (தனி யான) ஆத்மாவின் தன்மை கைவல்யம் (தனிமை). அது தேகாதி களின் நிய தன்மைபாம். அதுவும் ஞானத்தினாலேயே அடையப்படு கின்றது; தேகத்தோடு கூடிய தன்மை அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப் பட்டதாயிருத்தலால் ஞானமொன்றினாலேயே நிவர்த்திக்கத்தக்க தாயிருத்தலின். ஞானத்தினாலேயே என்னும் ஏகாரத்தினால் கர்மம் சாதனமாதல் நீக்கப்படுகின்றது; “न कर्मणा न मयया कर्ममर्तिनोऽय मित्तै; ஞானத்தினாலுமில்லை,” என்று சுருதியிருத்தலால். எவன் ஞானசாஸ்திரத்தினை அப்பியசிரமம், கேர்ந்த வண்ணம்வாசனாசுப மனோசாத்தின் அப்பியசித்தம் சுருணப்பிரஹ்மத்தை உபாசிக்கின் றானோ, அவனுக்குக் கைவல்ய மில்லை, விங்கதேகம் நீங்காமையால்,

ஆதலால் வகாரத்தால் (கர்மோபாசனைகளான) அவ்விரண்டும் நீக்கப்படுகின்றன. 'எதனால் விடுபடுகின்றானோ' என்ற சுருதிவாக். கியத்திற்கு, ஞானப்பிராப்தி வலிமைபாதிபு எதனால் சகல பந்தங்க. னினின்றும் விடுபடுகின்றானோ என்பது பொருள். பந்தமும் அநேக விதமாம்; அவித்தியாகிரந்தி, அப்பிரஹ்மத்துவம், ஹிருதயக் கிரந்தி, சம்சயம், கர்மங்கள், சர்வகாமத்துவம், மிருத்தியு, புனர்ஜன் மம் (மறுபிறப்பு) என்றல் முதலிய சொற்களால் அங்கங்கு வியவக ரிக்கப்படுதலால். இப்பந்தங்களையாவும் ஞானத்தினால் நீக்கப்படுவ னவாம். அவ்வாறே சுருதிகளும்,

“एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्यामन्थि विकरतीह सोम्य ।

சௌமியனே! எவன் குகையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இதனை அறி கின்றானோ, அவன் அவித்தியாகிரந்தியினை அறுக்கின்றான்.”

“ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।

பிரஹ்மத்தை அறிகின்றவன் பிரஹ்மமே யாகின்றான்”

“भिद्यते हृदयमन्थिर्दृष्ट्वा च ते सर्वसंशयाः ।

“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

அப்பராவரத்தைக் கண்டகாலத்து இருதயக்கிரந்தி அறுகின்றது. சர்வ சம்சயங்களும் ஒழிகின்றன. இவனுடைய கர்மங்கள் நசிக் கின்றன.”

“यो वेद निहितं गुहायां परमे गोमन् ।

எவன் பாமா (அவ் பாகிருத்தன்மையால் மேலான) ஆகாயத்தேசம் யரிச்சேதமின்றிய அஞ்ஞான) மான (பஞ்சகோசவடிவ) குகையில் வைக்கப்பட்டதனை அறிகின்றானோ.”

“सोऽश्रुते सर्वान्कामान्सह ।

அவன் சர்வகாமங்களையும் பிரஹ்மாவோடுகூடப் புரிக்கின்றான்.”

“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ।

அதனைப்பே அறிந்து மிருத்தியுவைக் கடக்கின்றான்.”

“यस्तु विज्ञानवान्भवति अमनस्कः सदा शुचिः ।

“स तु सत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥

எவன் மனதின்றியவனாய், எப்போதும் சுசியாய், விஞ்ஞான முடைபவனாகின்றானாய், அவன் எதனின்றும் மறுபடியும் பிறவானோ அந்தப்பதத்தை யடைகின்றான்.”

“य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति ।

எவன் யான் பிரஹ்மம் என்று இவ்வாறு அறிகின்றானோ அவன் இப்பெல்லா மாகின்றான்.” என்றல் முதலிய சர்வத்துவமின்மை முதலிய பந்தத்தின் விருத்திபரமான வாக்கியங்கள் இங்கு உதாரிக் கத்தக்கனவாம். அத்தன்மைய இவ்விதேகமுத்தி ஞானோற்பத்தி சமகாலத்ததாக அறிபத்தக்கதாகும்; பிரஹ்மத்தில் அபித்தையினாலா டோபிக்கப்பட்ட இப்பந்தங்கள் வித்தையினால் நசுக்குங்கால், மறு படியும் உற்பத்தி சம்பவியாகையினாலும் அநபவமின்மையினாலும் என்க. இவ்விதேகமுத்தி வித்தியாகமகாலத்த நென்பதனை ஸ்ரீமத் பாபபகாரர் (பிரஹ்மசூத்திரத்தின்) சமவ்யகுத்திரத்தில் விரித்தி ருக்கின்றார்.

“तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्यपदेशात् ॥

அதனடைவு முற்பிற்பாபங்கள் (பிந்திய பாபம்) தழுவார்மையும் (முந்திய பாபம்) விராகமாதலுமாம், அதனை (சுருதி) கூறுதலால்.” (புண்ணியபாபமியண்டும் பந்தநேகதுவாதலால் பாப மெனப்படும்.) என்பது பிரஹ்மசூத்திரம் ௪-௧-௧௩.

சங்கை:—நடப்புத் தேகம் விழுந்தபின்: வருவது விதேகமுக் திவிழன்று அநேகர் வர்ணிக்கின்றனர். அப்படியே சுருதியும்

“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्त्ये ।

எது வகையில் தேகம் விழவில்லையோ, அது வகையில் அவனுக்கு (முத்தியடைய) தாமதமுண்டு. பின் அடைகின்றான்.” என்று கூறு கின்றது. வாக்கிய விருத்தியிலும்,

“प्रारब्धकर्मवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत् ।

“कंचित्कालमथारव्यकर्मवन्धस्य संक्षये ॥

“निरन्नातिशयानन्दं वैष्णवं परमं पदम् ।

पुनरावृत्तिरहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥

பிராரப்தகர்மவேகத்தால் எப்போது (அப்பிராக்ஷாநான உத்தராக்ஷ னாத்தில்) ஜீவந்முக்தனாகின்றானோ, அதன் பின் சிறிது காலத்தால் பிராரப்தம் நசிக்கவே, தன்னின் மிக்கவாநந்த மில்லாததும், விபரப கமும், புரமபதமும், மறுபடி மீட்சியில்லாததுமான கைவல்யத்தை அடைகின்றான்.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சூத்திரகாரரும்

“भोगेन वितरे क्षयित्वा संपद्यते ।

“போகத்தினால் மற்றிரண்டும் அதாவது பிராரப்தவடிவ புண்ணிய பாவமிரண்டும் குறையச் செய்து அடைகின்றான்.” என்று கூறு கிறார் வசிட்டரும்,

“जीवन्मुक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥

“தன்னுடேகம் காலத்தால் விழும்போது ஜீவந்முக்திபதத்தை விட்டு, வாயு அசைவின்மைவடிவ மடைவது போலத்தேக மின் நியு முக்தியினை அடைவான்.” என்று கூறுகின்றார். எனின்,

உத்தரம்:—இது தோஷமன்று. சொல்லும் கருத்தும் வேறு பாட்டால் மதமிரண்டற்கு விரோதமின்மையால், விதேகமுக்தி பென்பதிலுள்ள தேக சப்தத்தினால் எல்லாத் தேகக்கூட்டத்தினை யும் கருதி அநேகர் வர்ணித்திருக்கின்றனர். யாம் வருந்தேகத்தினை மாத்திரம் கருதிக்கூறுகின்றோம்; அஃது ஆரம் பியாமைக்கே ஞானம் சம்பாதிக்கப்படுதலின், இத்தேகம் முன்னரே ஆரப்பிக்கப் பட்டதாம். ஆகலால் ஞானத்தினாலும் இதன் (வர்த்தமான தேகத் தின்) ஆரம்பம் நிவர்த்திக்கக்கூடிய தன்று. இத்தேக நிவிரூத்தியும் ஞானத்தின் பயனன்று; அஞ்ஞானிகளுக்கும் பிராரப்த கர்மக்ஷ யத்தில் அது நீங்குதலால். அப்படியானால் வர்த்தமான விங்கதே கநிவிரூத்தி ஞானத்தின் பயனாகுக. ஞானமின்றி அது நீங்காதெ னின், அங்ஙனமன்று; ஞானமிருக்கும் போதும் ஜீவந்முக்தியில் அதன் (விங்கதேகத்தின்) நிவிரூந்தியின்மைபால் அப்படியானால் ஞானம் சிறிதுகாலம் பிராரப்த கர்மத்தினால் தடுக்கப்பட்டதாய் (விங்கதேகத்தை) நீக்குவதாக விடினும், பிரதிபந்தம் (தடை) நீங் கியபோது விங்கதேகத்தை நீக்குவதாகுமே யெனின், அது கூடாது; பஞ்சபாதிகாசாரியரால்

“यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकम् ।

எதனால் ஞானம் அஞ்ஞானத்தை மாத்திரம் நிவர்த்திப்ப தாகின் றதோ” என்று கூறப்பட்டிருத்தலால். அப்படியானால் லிங்கதேவ ிவிருத்திக்குச்சாதனம் யாதெனின், சாமக்கிரி ிவிருத்தி சாதன மென்று கூறுவாம். காரியத்தினை நிவர்த்திப்பது என்பது கிரோ தியின் இருப்பு, சாமக்கிரி ிவிருத்தி பென்று இருவகையினதே யாம். இலிங்கதேவத்திற்குக் சாக்ஷாத்விரோதியினைக் கானோம். சாமக்கிரிபோ ஆரம்பிக்கப்பட்டது, ஆரம்பிக்கப்படாதது என்று இருவகைத்தாம். அவ்விரண்டினாலும் அஞ்ஞானிகளது லிங்கதே வம் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நிற்கின்றது. ஞானிகளுக்கோ ஆரம்பிக்கப்படாதது ஞானத்தினால் நீங்குதலாலும், ஆரம்பிக்க பட்டது போகத்தினால் நீங்குதலாலும் செய்யும் திரியுமின்றிய நிபம் போல் சாமக்கிரி ிவிருத்தியால் லிங்கதேவம் நீங்குகின்றது. ஆதலால் அதன் ிவிருத்தி ஞானத்தின் பயனன்று.

சங்கை:—அப்படியானால் இந்த ிவாயத்தினால் வருத்தேகத் தின் ஆரம்ப மின்மையும் ஞானத்தின் பயனாகது அவ்வாறாகவே ஆரம்பமின்மையே பயனா? அல்லது அதனைக் காத்தல் பயனா? முதலாவது அன்று; அது பிராகபாவ வடிவத்தால் அநாதிசித்தமா யிருத்தலின். இரண்டாவதும் அன்று; சஞ்சித கர்மவடிவசாமக் கிரி ிவிருத்தியினாலேயே வருத்தேகாசம்பப் பிராகபாவப்பிரதி பால் னம் கித்தித்தலால். அதன் ிவிருத்தியும் பயனன்று; அவித்திபா ிவிருத்தியே வித்தவதக்குப் பயனாதலால்.

உத்தரம்:—இது தோஷமன்று, வரும் ஜன்ம சஞ்சிதங்கள் ஞானத்திற்குப் பயனாதல் பிரமாண முடையதாயிருத்தலின்;

“यस्माद्भूयो न जायते ।

எதனால் மறுபடியும் பிறக்கிறதில்லையோ.” என்றல் முதலிய உதகரிக் கப்பட்ட சுருதிகள் அதில் பிரமாணமாம். ஞானம் அஞ்ஞானத் தினைப்பே நிவர்த்திப்பதாமென்றும் ிவாயத்தோடு கிரோதமுமில்லை. அஞ்ஞானத்தோடு உடனிருக்கும் நிபதங்களான அப்பிரஹ்ம த்து வங்கள் அஞ்ஞான சப்தத்தால் பஞ்சபாதிகாசுரியர்களால்

சுருதப்பட்டிருத்தலின். அப்படியன்றியின் அறுபவவிரோதமாம். அஞ்ஞான நிமிருத்தியினைப்போல் அப்பிரஹ்மத்துவ முதலியவற்றின் நிமிருத்தியும் அறுபவிக்கப்படுகின்றது. ஆகலால் வருந்தேக மின்மை வடிவின்தாகிய விதேக முக்தி ஞானசமகாலத்தாம். அப்படியே யாஞ்ஞவல்கீயவசனமும்

“अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि ।

ஐனகரே! அபயத்தை யடைந்தவராயிருக்கின்றீர்.” என்றும்,

“एतावदरे खल्वमृतत्वम् ।

இவ்வளவினுலே ஓ மைத்தியேயி! நிச்சயமாக அமிருதத்தன்மையுண்டாகின்றது.” என்றும் சுருதியில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. வேறு சுருதியிலும்

“तमेवं विद्वानमृत इह भवति ।

அதனை இவ்வாறு அறிந்தவன் இங்கு அமிருதனாகின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தத்துவ ஞான முண்டாயிருக்கினும், அதன் பயன் வடிவ விதேகமுக்தி அப்போதுண்டாகாது; காலாதிரத்திற்குள் உண்டாகுமெனின், அப்போது ஜ்யோதிஷ்டோம முதலியவற்றிற் போல ஞானஜந்நியமான அபூர்வ மொன்றனைக் கற்பிக்கவேண்டும். அவ்வாறாகவே கர்ம சாஸ்திரத்திற்குள் ஞான சாஸ்திரம் அடங்குகின்றது. இனி சொல்லப்படுகின்றது:—மந்திர முதலியவற்றால் தடுக்கப்பட்ட அக்கினியினைப்போலப் பிரார்ப்பதத்தால் தடுக்கப்பட்ட ஞானம் காலாந்தரத்தில் விதேகமுக்தியைக் கொடுக்கும் என்று சொல்லலாமெனின், இவ்வாறு கூடாது; விரோத மின்மையால். எம்மாற் கொள்ளப்பட்டுள்ள வருந்தேகத்தின் அத்தியந்தாபாவலக்ஷணமுள்ள விதேகமுத்தியானது எதனால் பிரதிபந்திக்கப்படுமோ, அந்த வந்தகமான தேகத்தை மாத்திரம் ஸ்ரபிப்பதான பிரார்ப்பத்தோடு விரோதியாகாது. அன்றியும் ஸ்ரணிகத்தன்மையால் காலாந்தரத்தில் சுவயம்(தானே) இல்லாததான ஞானம் எப்படி முத்தியிழந்ததும்? ஞானத்திற்கு முன் கடைசி

சாக்ஷாத்நிலைகூன முன்பெண்ணு மெனின், அது கூடாது; சாதன மின்மையால். பிரதிபந்தகமான பிராரப்த நிவிருத்தியோடு கூடவே குருசாஸ்திரதேகேந்திரியாதி சகல ஜகத்தோற்ற நீங்கு தற்கு உனக்குச் சாதனம் யாதுவது? அப்படியானால்

“मृयुष्यन्ते विश्वमायानिवृत्तिः ।

மறுபடியும் முடிவின் எல்லாமாயையும் நீங்குகின்றது.” என்னும் இச்சுருதிக்குப் பொருள் யாதெனின், பிராரப்தத்தின் முடிவில் நிமித்தம்ன்மையால் தேகேந்திரிய முதலிய எல்லா மைமித்திக நிவிருத்தி யென்பதே பொருள். ஆகலால் உன்னால் கொள்ளப்படும் வர்த்தமான தேகமின்மைவழிவிதேகமுக்கதி பின் (தேகம் விழுந்த பிறகு) இருக்கட்டும் யாம் அபிப்பிராயப் பட்டுள்ளதோ ஞான சமகாலத்தினதேயாம். இவ்வபிப்பிராயக்கொண்டே பகவான் சேஷர்

“तीर्थे क्षपचगृहे वा नट्स्मृतिरपि परित्यजन्देहम् ।

ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ॥

ஞானசமகால முத்தன் தீர்த்தத்திலாவது நாயுன் புலையன் விட்டி லாவது நினைவுதடுமாறினவனுடையும் தேகத்தை விட்டு, சோக நீங் கியவனுப்க் கைவல்யத்தை யடைகின்றான்.” என்று கூறியிருக் கின்றார். ஆகலால் விதேகமுக்கதியில் சாக்ஷாத்சாதனமான தத்து வஞானத்திற்குப் பிரதானத்துவம் பொருந்தியது. வாசனாகூய மட்டுஞ்சாககட்டு ஞான சாக்ஷதத்தன்மையால் மறைபட்டதன்மை விருத்தலால் அப்பிரதானத்துவமாம். ஆசுவாசனையின் கூய த்தை முன்பெண்ணுஞான தைவ வாசனை ஞானசாதனமாதல் சுருதி ஸ்மிருதிகளால் காணப்படுகின்றது:—

“शान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत् ॥

சமாமுதையவனும் தமமுதையவனும் உபரத்யுதையவனும், திதி சாக்ஷயுதையவனும், சமாதிபுதையவனுமாய் ஆத்மாவினிடத்தி லேயே ஆத்மாவைக் கிண்பான்.” என்பது சுருதி. ஸ்மிருதியும்,

“அமானிதவமதம்பிதவமஹிசா ஶ்விநிராஜவம் ।

ஆचार्यோपासनं शौचं स्थिर्यमात्मविनिग्रहः ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिरुसदोषानुदर्शनम् ॥

असक्तिरनाभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसारि ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥

மாணமின்மை, இடம்பம்ன்மை, ஹிம்ஸையில்லாமை, பொறுமை, நேர்மை, ஆசாரியோபாஸனம், செஞ்சும், ஸ்சைதரியம், தேகேத்திரி யாதிப் பிரயிருத்தியினடக்கம், இந்திரியார்த்தங்களில் வைராக்யம், அகங்காரமின்மை, பிறப்பு இறப்பு மூப்பு வியாதி என்பவற்றில் துக்கதோஷங்களை அதுசந்தித்தல், ஆசையின்மை, புத்திரதார கிருணதிகளில் அபிஷ்வங்கமின்மை, (அவர்களது சுகதுக்கங்களில் யான் சுகி துக்கி யென்று மதித்தலின்மை) இஷ்டா நிஷ்டங்களி னடைவில் எப்போதும் சமமான சித்தமுடைமை, என்னிடத்து அந்நிய யோகத்தால் நழுவுதலில்லாத பக்தி, எகந்தஸ்தானத் திருத்தல், ஜனங்கூட்டத்துப் பிரிநயின்மை, அத்தியாகம் ஞான நித்தியத்துவம் (ஆத்மாவை விஷயிக்கும் சாஸ்திரஜ்ஞபஞானத்தில் நிஷ்டையுடைமை) தத்துவஞானத்தி (அறிந்தியாபிரிந்தி ஆந் தப் பிராப்திமய பிரயாஜனத்தின்) தரிசனம் என்னும் இது ஞான (ஞானசாதன) மென்று சொல்லப்பட்டுளது இதனின் வேறானது யாதோ அது அஞ்ஞான மெனப்படும்.” என்பதாற் பிறவற்றில் யானென்னும் புத்தி அபிஷ்வங்க மெனப்படும், இத னால் அறியப்படுகின்றது என்னும் விர்புத்தியால் இங்கு ஞானத் திற்கு ஞானசாதன மென்பது பொருளாம் மனோ நாசமும் ஞான சாதனமாதல் சுருதிஸ்மிருதிகளில் பிரசுத்தம்:—

“ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः ।

அதனால் நிஷ்கலத்தைத் தியானிப்பவன் அதனைக் காண்கின்றான்.” என்பதும்.

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।

அக்தியாத்ம யோகத்தினடைவால் தெய்வத்தை யறிந்து, தீர்ன் ஹர்ஷசோகங்களை விடுகின்றான்.” என்பதும் சுருதி. பிரத்தியகாத் மசபாதிபிடைவால் தெய்வத்தை யறிந்து என்பது பொருள்.

यं विनिद्रा जितधामाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः ।

उयोः पश्यन्ति युञ्जानाम् तस्मै विद्यात्मने नमः ॥

நித்திரை நீங்கினவர்களும், பிராணனை ஜயித்தவர்களும், சந்தோஷ முடையவர்களும், இந்திரியங்களை யடக்கினவர்களுமாய் யோகஞ் செய்கின்றவர்கள் எந்த ஜோதியைக் காண்கின்றார்களோ, அந்த வித்தியா சொருபமான பிரமாத்மாவுக்கு நமஸ்காரம்.” என்பது ஸ்மருதி.

இவ்வாறு தத்துவஞானி முன்றற்கும் விதேகமுத்தி ஜீவந் முக்திவசத்தால் குண (அப்பிரதான)ப் பிரதானத்தன்மை விய வஸ்தை சித்தித்தது.

அப்படியானால் விதிஷாஸந்நியாஸினால் சம்பாதிக்கப்பட் டனவாகிய இவற்றிற்கு வித்துவத்ஸந்நியாசத்திற்கு மேல் அது விருத்தி(பின் சிசுமுதல்) மாத்திரமா? அல்லது மறுபடியும் சம்பாதித் தும் பிரயத்தனம் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றதா? முதுவதை (அது விருத்தி மாத்திரமென்பது) கூடாது; தத்துவஞானத்தினைப்போ ளமற்றிரண்டும் பிரயத்தின மின்றிச் சித்திக்கவே, பிராதானியமா கப் பிரயோகிக்கப்பட்டதன் ஆதரமின்மை நேர்தலால். இரண்டா வதும் (மறுபடியும் சம்பாதிக்கும் பிரயத்தனம் அபேக்ஷிக்கப்படு கின்றதென்பதும்) கூடாது; மற்றிரண்டினைப் போல ஞானத்திற் கும் பிரயத்தின்பேசையுள்ளதாகவே அப்பிரதானத்தன்மையாகப் பிரயோகிக்கப்பட்ட உதாரணத்தன்மையின்மை நேர்தலால். இது சோஷமாகாது; ஞானத்திற்கு அதுவிருத்திமாத்திரமும், மற்றிரண் டற்கும் ஸத்தின் சாத்தியத்தவமா மென்று அங்கே நேர்தலால், அது

வருமாறு:—கிருதோபாசனன் அகிருதோபாசனன் என்று வித்தி யாதிகாரி இருவகைப்படுவர். அவர்களுள், உபாவிய(உபாசிக்கப் படுவதன்) சாக்ஷாத்ஶார பரியந்தமான உபாசனைவைச் செய்து, ஞானத்தில் பிரவீர்த்திப்பானாயின், அப்போது வாசனாஶூய மனோ நாசங்கள் திடதரமாயிருத்தலால், ஞானத்திற்கு மேல் வித்துவத் ஸந்தியாசமும் ஜீவன் முத்தியும் சுவயமாகவே சித்திக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட வனே சாஸ்திரத்தின் கருதப்பட்ட முக்கிய வித்தி யாதிகாரி ஆதலால் அவனைக் குறித்துச் சாஸ்திரங்களில் கூடவே உபந்நியசிக்கப்படுதலால், சொரூபமாக வேறு பிரிக்கப்பட்டவை களாயினும், வித்துவத் ஸந்தியாசநிவிதிஷ்ட சந்திராஸங்களிரண்டும் கலந்தவை போலக் காணப்படுகின்றன. இக்காலத் தவர்களோ பெரும்பாலும் அகிருதோபாசனர்களே; பிரியத்தன்மை மாத்தி ரத்தினால் திடரென்று வித்தைபில் பிரவீருத்திக்கின்றனர். வாசனா ஶூய மனோநாசங்களையும் தாற்காலிகமாகச் சம்பாதிக்கின்றனர். அவ்வளவினால் சிரவணமனை நிதித்தியாசனங்கள் பொருந்துகின் றன. திடமாயப்பிசிக்கப்பட்ட அபற்றால் அஞ்ஞானசம்சய நிப ரியயங்கள் நீங்குதலால் தத்துவஞானம் செவ்வையாய் உதிக்கின் றது. உதித்தஞானத்தினைப்பாதிக்கும் பிரமாண மில்லாமையாலும், நீங்கிய அவித்தை மறுபடியும் உற்பத்திபாதற்குக் காரணமின்மையாலும் அதற்குத் தளர்ச்சியில்லை. வாசனாஶூயமனோநாசங்களோ திடப்பிரியாசமின்மையாலும் போகத்தாத்தரும் பிராரப்தத்தினால் அப்போதைக்கப்போது பாதிக்கப்படுதலாலும் காற்றன்ன விடத்து வைக்கப்பட்ட தீபம்போல் திடரென்று நீங்குகின்றன. அப்ப டியே

“पूर्वेभ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोऽयं हि संमतः ।

दुःसाध्यो वासनात्यागः सुमेहन्मूठनादपि ॥

முந்திய பிரயத்தனைகளினும் இது வினமமென்று கருதப்படுகின் றது. வாசனாத்தியாகம் மகாமேருவைப் பிடுங்குவதைப் பரீர்க்கி னும் கஷ்டசாத்தியமாம்” என்று வசிஷ்டரும்,

“चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दमम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

கிருஷ்ணமூர்த்தியே! மனமானது சுஞ்சலமும், கலக்குமியல்பினதும், பலமுடையதும் திடமுடையிருக்கின்றது. அதன் நிக்கிரகம் வாயுவின் நிக்கிரகம் போல மிகத்துக்கத்தாற் செய்யக்கூடிய தென்று யான் கருதுகின்றேன்.” என்றும் அர்த்தமும் கூறியிருக்கின்றனர்.

ஆகலால் இக்காலத்தைப் வித்துவக் ஸந்தியாகிட்டு ஞானத்தின் அதுவிருக்கிமாத்திரமாம். வாசனாசுபயமனோ நாசுக்களோ பிரயத்தினத்தால் சம்பாதிக்கத்தக்கனவாமென்பது சித்தித்தது.

அப்படியானால் எதனது சுபபத்தின் பொருட்டுப் பிரயத்தினம் செய்யவேண்டுமோ அவ்வாசனை யாது எனின், அதன் சொருபத்தை

“दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् ।

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥

भावित तीव्रसंयोगादात्मना यत्तदेव सः ।

भवत्याशु महाबाहो विगतेतरसंस्मृतिः ॥

तादृशो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः ।

संपश्यति यदेवैतत्सद्वृत्तिर्विमुह्यति ॥

वासनाविगर्वदयात्स्वरूपं प्रजहाति तत् ।

भ्रान्तं पश्यति दुर्दृष्टिः सर्वं मदवशादिव ॥

திடபாவனையினால் முன்பின் விசாரித்தலைவிட்டுப் பதார்த்தத்தினைக் கொள்ளுதல் எதுவோ அது வாசனை பென்று சொல்லப்பட்டுளது. மகாபாகுவே! தீவிரவேகத்தால் தன்னால் பாசிக்கப்பட்டது எதுவோ அதுவே பாசின்தான் அவன் மற்றவற்றை மறந்தவனாய். அப்படிப்பட்ட புருஷன் வாசனையினால் வசிக்கப்பட்டவனாய் எதனைப் பார்க்கின்றானோ அதுவே சத்வஸ்துவென்று மோகிக்கின்றான். வாசனாவகத்தால் வசமிழந்தவனாய் அச்சொருபத்தை விடுகின்றான்; துர்க்கிருஷ்டியானவன் கள்ளால்வசமிழந்தவனைப் போல வல்லாவற்றினையும் பிரமமுடையதாகக் காண்கின்றான்.” என்று வசிஸ்துவர் கூறியிருக்கின்றார். இங்கும் தத்தம் தேசாசார சூலதர்ம பாஷாபேதங்களிலும் அவற்றின்கண் உள்ள தப்புமொழி நன்

மொழிகளிலும் பிராணிகளுக்குள்ள அபிரிதேவசம் சாமானியமான உதாகரணம். விசேஷமாகவோ (வாசனையின்) பேதங்களைக் கூறிப் பின் உதாகரிப்பாம். கூறியவிதமான வாசனையினை அடிப்பிராயப் பட்டே பிருகதாரணியகத்தில்

“स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ।

அவன் எவ்விரும்பமுள்ளவனாகின்றானோ அந்தக்கிரதுவா (காமிய) விஷயத்தில் மிகுந்த ருசியுள்ளவனாகின்றான். எந்தக்கிரதுவாகின்றானோ, அக்கர்மத்தைச் செய்கின்றான். எக்கர்மத்தைச் செய்கின்றானோ, அதனைச் செவ்வையாய் அடைகின்றான்.” என்பது கேட்ட கப்படுகின்றது.

வாசனாபேதம் வால்மீகி பகவானால்:—

“वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा ।

मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥

अज्ञानसुधनाकारा घनाहंकारशालिनी ।

जन्ममृत्युकरी प्रोक्ता मलिना वासन! बुधैः ॥

पुनर्जन्माह्वरं त्यक्त्वा स्थिता संभृष्टवीजवत् ।

देहार्थं ध्रियते ज्ञानज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥

வாசனை சுத்தமென்றும் அப்படியே மலினமென்றும் இருவகையாகச் சொல்லப்படும். மலினம் ஜன்மத்திற் கேதுவாகின்றது. சுத்தம் ஜன்மத்தைக் கெடுப்பதாம். அஞ்ஞான நற்கன வடிவினதும், கனாகங்காரவிட்பினதும், பிறப்பிறப்பினைத்தருவதும் மலினவாசனையாமென்று அறிஞர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. மறுபிறப்பாகிய முனையினைவிட்டு வறுத்தவிதையினைப்போல நிற்பதாய் ஞாதஞெயமாய் (அறியவேண்டியதனை அறிந்ததாய்)த் தேகத்தின் பொருட்டு எது தூரிக்கப்படுகின்றதோ அது சுத்தமென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

தேகாதிபஞ்சகோசங்களுக்கும் அவற்றின் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவிற்கு முள்ள பேதத்தினை உறைப்பது அஞ்ஞானம். அத

ஞல் சல்லகனமாகிய வடிவம் எதற் கிருக்கிறதோ அத்தன்மையது அந்ஞான கற்கனவடிவின்தாம் எப்படிப் பாலானது மோர்கலத் தலால் கனமுடையது (கட்டி) ஆகின்றதோ, அல்லது எப்படி இள கிய செய் அத்தியந்தம் குளிர்ந்த விடத்து நெடுங்காலம் வைக்கப் பட்டபோது சல்லகனவரண தாகின்றதோ, அதிபால வாசனைக் கனவடிவத்தாகின்றது என்ற கண்க. இங்குக் கனமுடைமையும் பிராந்திபரம்பரையாம். அதனை (அசுத்தவாசனையை) ஆகாசம் பத்தினை விவரித்துமிடத் தப் பவான்,

“प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥

असत्यमप्रतिष्ठं त जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद्दृष्ट्वाऽसद्भाढान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः ।

कामोपभागपरमा एनाशदिनि निश्चिताः ॥

आशाराशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥

ஆகாசம்பத்துள்ள ஜனங்கள் பிரவிருத்தியினையும் நிவிருத்தியினை யும் அறிபார்கள். அவர்களிடத்தும் செனசமுமிராத; ஆகாசமுமி ராத. அவர்கள் இகத்தினை அசுத்தியமும், அதிஷ்டானவடிவப் பிரதிஷ்டையில்லாததும் சகவரணின்றியதும், இயல்பாயுண்டாகிய தம் காமத்தினைக்காரணமாக வுடையதுமாம்; (அதிருஷ்டாதிகாரண மும், கவர்காதிபயனுமாகப்) உவறென்னையுளது? என்று கூறு கின்றனர். இங்கத்திருத்தியினை ஆசிரித்து நாசமடைந்தது போன்ற ஆத்மாவின் யுடையவர்களும், அற்புத்திகளும், கொடிய செயல்களும், சித்திரம்) மின்றியவர்களுமாய உலகத்தினது

அழிவின் பொருட்டுப் பலுகுகின்றார்கள். நிரப்புதற்கரிய காமத்தினை யாசிரயித்துத் தம்பாகக்காரமதங்களோடு கூடியவர்களாய், (ஸ்நான சௌசாதிகளின்றிய) மலினவிரதமுடையவர்களாய், மோகத்தினால் விபரீதநிச்சயங்களைக் கொண்டு, இகலோக போககாரணமான கர்மங்களில் தமதிஷ்டப்படி பிரவர்த்திக்கின்றார்கள். மரணபரியந்தம் (யோகசேஷம் நிமித்தமான) அளவற்ற சிந்தையினைக் கொண்டவர்களாய், விஷயபோக தற்பரர்களாய், (காணப்படும் போகவிலாசவடிவசுகம்) இவ்வளவினதே யென்னும் நிச்சயமுடையவர்களாய், ஊற்றுக்கணக்கான ஆசாபாசங்களால் கட்டப்பட்டவர்களாய், காமக்குரோத தற்பரர்களாய், விஷயபோகத்தின் பொருட்டுக் களவுசூது வஞ்சனை முதலிய அநியாயத்தால் பொருட் சேர்த்தலை விரும்புகின்றார்கள்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

அகங்காரமும் அவ்விடத்திற்குணை:—

“इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

असौ मया हतः शुत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुखी ॥

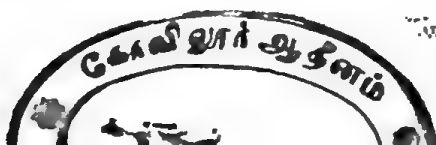
आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यश्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

இது இப்பொழுது என்னால் அடையப்பட்டது. இம்மனோரத்ததைப் பெறுவேன். இது எனக்கு உளது. எண்ணிய இத்தன்மும் எனக்குண்டாகும். இச்சத்துரு என்னால் கொல்லப்பட்டான். ஐற்றவர்களையும் கொல்லுவேன். யான் நசுவரன் (எல்லோரையும் அடக்குவதற் சமர்த்தன்). யான் போகி; யான் சித்தன்; பலமுடையவன்; சுகி; செல்வமுடையவன்; ஜனக்கட்டுடையவன்; எனக்குச் சமமானவன் வேறுயாவன் உளன்? (ஒருவனும் இல்லை.) யாகஞ் செய்வேன்; கொடுப்பேன்; மகிழ்வேன் என்று அஞ்ஞானத்தினால் நானாகித்மோகத்தை யடைந்திருக்கின்றனர்.” அநேக எண்

ணங்களால் பலவாறு மயங்கியவர்களாய் மோகவகையிலகப்பட்டவர்களாய் விஷப்போகங்களில் மிகப்பற்றியவர்களாய் அசுசியான நரகத்தில் விழுகின்றார்கள்.” என்று உதாசரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மறுபிறப்பிற்குக் காரணமாதல் உதாசரிக்கப்பட்டதாகின்றது.

அது மறுபடியும்:—

“आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥

अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानामுரிபுவேவ யோனிபு ॥

ஆனுரி யோனிமாபந்நா மூடா ஜ்ம்மனி ஜ்ம்மனி ।

மாமபாப்யேவ க்ஸ்தேய தநா யான்யதமா ரதிம் ॥

தம்மைத்தாமே மதிப்பவர்களும் (வணக்கம்மையாகிய) இறுமாப்புடையவரும், தனமானமதங்களைவிடையவர்களாகிய அவர்கள் பெயர் மாப்திரமாயை விடக்கூட வலம்வரவல்லாது இடம்பமாக உதிக்கின்றார்கள். அகங்காரத்தையும், வலிமையையும், (பிறரை அடக்கியஞ்செய்தவாகிய) கர்வத்தையும், காமத்தையும் குரோதத்தையும் ஆசிரித்தவர்களாய் தமது தேகங்களிலும், பிறர் தேகங்களிலும் உள்ள என்னை மிகத்துவெலித்தின்றவர்களாய் எல்லாவிதத்தாலும் அஞ்ஞானைச் செய்கின்றவர்களாய் இருக்கின்றனர். படைப்பவர்களும், கொடியவர்களும், நராதமர்களும், அசுபர்களுமாகிய அவர்களை யான் நிரந்தரம் சிங்கம் பாம்பு முதலிய) ஆகியோரையான சம்ஸாரங்களிலேயே தள்ளுகிறேன். குந்திபுத்திரா ! ஆகியோனியை யடைந்தவர்களாய்ப் பிறப்புக்கள்தோறும் முடர்களாய் என்னை அடையாமலே அசன்பின் அந்மமானகதியை யடைகின்றார்கள்.” என்று விரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கத்தவாகினை ஞாதஞேய (அநிபவேண்டியதனையறிந்த) அடிவினதாம். ஞேயசொருபத்தினப் பதின்மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான்

“ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥

सर्वतःपणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च ॥

उयोतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥

அறியத்தக்கது எதுவோ, எதனை யறிந்து அமிருதத்தைப் புசிக்கின் றானோ அதனைச் சொல்லுகின்றேன்:—அது(ஞேயம்) அநாதியுடையது(காரியம் அன்று); மேலானது; வியாபகமானது; (பிரகிருதி பா மாணுக்களைப்போல்) சத்தன்று; (சூரியம்போல்)அசத்தன்று என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது (ஞேயம்) எங்கும் கைகால்களை உடையது, எங்கும் கண்களையும் தலைகளையும், முகங்களையுமுடையது, எங்கும் செவிகளையுடையது; உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து நிற்கின்றது. எல்லா வீந்திரியங்களாகவும் குண (விஷய)ங்களாகவும் விளங்குவது; சர்வேந்திரியங்களின்றியது; ஒருபற்று மில்லாதது; எல்லாவற்றையும் தாங்குவது, குணமின்றியது, குணங்களின் போக்தா; அதுவே பூதங்களின் வெளியிலும் உள்ளிலுமிருப்பதும், அசரமும் சரமுமாம். சூக்ஷ்மமாயிருத்தலால் அறிப்பபடாததாம். அது (அஞ்ஞானங்களுக்குத்) தூரத்ததும், (அறிஞருக்குச்) சமீபத்ததாமாம், பூதங்களில் வேறுபடாததும் வேறுப்பட்டது போலிருப்பதாமாம். பூதங்களைக் காப்பதும், விழுங்குவதும், ஆக்குவதுமாம். அது ஞேயம். அது ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதியும் தமவிற்குமேலான

தென்றம் சொல்லப்படுகின்றது. ஞான (சேதன) வடிவமும், ஞேய (விருத்தியாபந்தியா லறிப்பப்டும்) வடிவமும் (அகம் பிரஹ்மாஸ்மி விருத்திவடிவ) ஞானத்தினுடையப்படுவதும், எல்லோருடைய இத பத்திலும் நிலைத்துள்ளது மாம்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்குத் தடஸ்தலக்ஷண சொரூபலக்ஷணங்களால் அறிதற்கு சோபாதிக நீரூபாதிக சொரூப மிரண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஒரு போது சம்பந்த முடையதாய் எது இலக்ஷியிக்கின்றதோ அது தடஸ்தலக்ஷணமாம். அது காகமிருப்பது தேவதத்தன்விடு என்பதாம். அப்படியே மூன்று காலத்திலும் சம்பந்தமுடையதாய் எது இலக்ஷியிக்கின்றதோ அது சொரூபலக்ஷணமாம். அது மிகுந்த பிரகாசமுடையது சந்திரன் என்பதாம்.

அப்படியானால் முன்பின் விசாரத்தினையிட்ட தன்மை வாசனையின் லக்ஷணமாகச் சொல்லப்பட்டது. ஞேயஞானமோ விசார ஜந்நியமாம். அதலால் சுத்த வாசனையில் அந்த லக்ஷணம் இல்லை யெனின், அது கூடாது; லக்ஷணத்தில் திடபாவனையினால் என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால். எப்படி வெகு ஜன்மங்களில் திடமாய்ப் பாவிக்கப்பட்ட தன்மையினால் இந்த ஜன்மத்தில் அந்நியர் உபதேச மில்லாமலே அகங்கார மமகார காமக்ஞரோதாதி மலினவாசனை உண்டாகின்றனவோ, அதுபோல முதல் ஞானம் விசாரத்தினால் பெறப்பட்டதாலினும், நீண்டகாலம் நிரந்தரம் சற்காரங்களால் பாவிக்கப்பட்ட தத்துவத்தில் பின்னர் வாக்கிய யுக்தி விசாரமின்றியே முன்னிருக்கும் கடமுதலிய வற்றைப்போல திடமென்று தத்துவம் விளங்குகின்றது. அத்தன்மைய ஞானாவிருத்தியோடு கூடிய இந்திரிய வியாபாரம் சுத்தவாசனையாம். அதுவும் தேகம் ஸ்வித்தற்குமாத்திரம் உபயோகப்படுகின்றது; இடம்பம் தர்ப்பமுதலிய ஆகாசம்பத்தை யுண்பெண்ணுதற் பொருட்டன்று; ஜன்மந்திர ஏதுவான தர்மா தர்மங்களை யுண்பெண்ணுதற் பொருட்டு மன்று. எப்படி வறுத்தநெல் முதலிய வித்துக்கள் குதிர் நிரப்பு தல் மாத்நிரத்திற் குபயோக முள்ளனவாகுமோ, உருசியுள்ள அந்நத்திற்காகா, பயிரிடவு முதவாவோ, அதுபோலவாம்.

மலினவாசனையும் லோகவாசனை, காஸ்திரவாசனை, தேகவாசனை என்று முவகையாம். எல்லா ஜனங்களும் எவ்விதத்தால்

என்னை நிந்தியார்களோ, அல்லது எவ்விதத்தால் துதிப்பார்களோ, அவ்விதமாகவே எப்போதும் நடப்பேனாக என்னும் அபிநிவேசம் (ஆக்கிரஹம் பிடிவாதம்) லோகவாசனையாம். அது சம்பாதிக்க முடியாததாயிருந்ததின் மலினமாம். அப்படியே

“को स्वस्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान् ।

இவ்வுலகத்தில் குணவான் யாவன்? வீரியவான் யாவன்?” என்ற மூலவியவற்றால் வெகுவிதமாக வால்மீகி வினவியபோது அதற்கு காரதர்

“इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः ।

இக்ஷ்வாகுவாசு வம்சத்தில் பிறந்த இராமன் என்பவர் அத்தன்மையாக ஜனங்களால் கேட்கப்படுகின்றார்.” என்று விடைகொடுத்தார். அப்படிப்பட்ட இராமனுக்கும் பதிவிரதா கிரோமணியாகிய உலகமாதாவான சீதாபிராட்டியாருக்கும் கேட்க முடியாததான ஜனபவாதம் (பழிச்சொல்) பிரவர்த்தித்தது. மற்றவர்களுக்கு என்ன சொல்லவேண்டியிருப்பது? அப்படியே தேசவிசேஷத்தால் ஒருவரை யொருவர் நிந்திப்பதும் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றது. தென்றேத்துப் பிராஹ்மணர்களால் வடதேசத்து வேதமுணர்ந்த பிராஹ்மணர்கள் மாம்ஸபக்ஷணிகளென்று நிந்திக்கப்படுகின்றனர். வடதேசத்தார்களால் தென்தேசத்தவர்கள் அம்மான் மகளை மணஞ் செய்பவர்கள் யாத்திரைகளில் மண்பாத்திரம் வகிக்கிறவர்கள் என்று நிந்திக்கப்படுகின்றனர். பஹ்ருவிசர்கள் ஆசுவலாயன சாகையினை கண்வசாகையினைவிட மேலானதாக மதிக்கின்றார்கள். வாஜஸநேபிகளோ அதனின் விபரீதமாகக் கூறுகின்றனர்.

இவ்வாறே தத்தம் குலகோத்திர பந்து வர்க்க இஷ்டதேவதாதிப் புகழ்ச்சியும் அந்நியர்களது குலகோத்திராதினின் நிந்தையும் பண்டிதர் முதல் பெண்கள் இடையர்கள் பரியந்தம் எங்கும் பிரசித்தமானதாம். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே

“शुचिःपिशाचो विचलो विचक्षणः क्षमोऽप्यशक्तो बलवान्श्च दुष्टः।

निश्चितचोरः सुभगोऽपि कामी को लोकमाराधयितुं समर्थः ॥

செய்யுள்ளவன், பிசாசன் (அசுசெய்யுள்ளவன்), சமர்த்தன், பொறுமையுள்ளவன், வலியில்லாதவன், வலியுடையன், துஷ்டன், மனதின்றிப் பிநுடன், நல்கைசெய்ய முடையவன், காமி என்னும் எவன் உலகத்தை ஆராதிக்க (திருப்தி செய்கிக்க)ச் சமர்த்தனாவான்? என்றும்.

“विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः ।

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः ॥

எல்லா ஜனங்களையும் சந்தோஷிப்பிக்கும் ஓர் உபாயம் நிச்சயமாகக் கிடையாது. எவ்விதத்தினாலும் தனது இதம் ஆசரிக்கத்தக்கதாம். வெகுவாய்ப்பிதற்றும் உலகம் என்ன செய்யும்? என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகலால் லோகவாசனை மலினவாசனையா மென்னும் அபிப்பிராயச் கொண்டே யோகிசுவானாக்கு நிந்தையிலும் துதியிலும் சமமாயிருக்குத்தன்மை மோக்ஷசாஸ்திரங்களில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சாஸ்திரவாசனை பாடவியசனம், சாஸ்திரவியசனம், அநுஷ்டான வியசனம் என்று முயல்கைப்படும். அவற்றைப் பாடவியசனம் பாத்துவாநரிடத்தில் காணப்படுகின்றது:—அவர் முன்று புருஷாயுகளால் வெகுவேதங்களை ஓதி, இந்திரனால் நான்காவது ஆயுசில் கிறும்பப்பட்டவரானார். அதிலும் மிஞ்சிய வேதத்தை யத்திய பனஞ்செய்ய முயற்சித்தார். அவருக்கும் பாடம் முடியாததாயிருத்தலால் மலினவாசனையாம். அம்முடியாமையை இந்திரன் அவருக்கறிவித்து பாடத்தினின்றும் நிவர்த்தித்து, அதனினும் அதிகமான புருஷார்த்தத்தின் பொருட்டு சகுணப்பிரஹ்ம விக்ந்தையினை உபதேசித்தார். இவ்வெல்லாமும் தைத்திரீயப் பிராஹ்மணத்தில் காணத்தக்கதாம். அப்படியே அத்தியந்த புருஷார்த்தமாகாமை யால் வெகு சாஸ்திரவியசனமும் மலினமா மென்பது காவலேய கைதயில்

“कश्चिन्मुनिदुर्वासा बहुविधशास्त्रपुस्तकभारैः सह महादेवं नमस्कर्तुमागतस्तत्त्वभायां नारदेन मुनिना भारवाहिगर्दभसाभ्यमापादितः, कोपात्पुस्तकानि लवगार्णवे परित्यज्य महादेवेनाऽऽत्मविद्यायां प्रवर्तितः ॥

தூர்வாசர் என்னும் ஓர் முனிவர் வெருவித சாஸ்திரமான புஸ்தக பராக்ளோடு மகாதேவனை நமஸ்கரிக்க வந்தார். அச்சரையில் நாரதமுனிவரால் பாரஞ்சமக்கும் கழுதைக்கொப்பாக மதிக்கப்பட்டார். அப்போது கோபத்தினால் புஸ்தகங்களை உப்புக்கடலில் எறிந்து விட்டு வந்து மகாதேவரால் ஆத்மவித்தையில் பிரவர்த்திக்கப்பட்டார்.” என்று காணப்படுகின்றது. ஆத்மவித்தையும் அந்தர் முகமில்லாதவனும், குருகிருபையில்லாதவனுமாகிய ஒருவனுக்கு வேதசாஸ்திர தீர்த்திரத்தினால் உண்டாகிறதில்லை. அப்படியே சுருதியும்

“நாயமாत्மா பவச்சென லப்யோ ந மெய்யா ந வஹு ஶுதெந ।

இந்த ஆத்மா பிரசங்கத்தினால் அடையப்படாது. மேதை (தாரண சக்தி) யினாலும் அடையப்படாது. வெகு கேள்வியினாலும் அடையப்படாது.” என்று கூறுகின்றது. வேறிடத்திலும்

“வஹுஷாஸ்த்ரகதாந்யாரோமந்யெந வுதேவ கிஸ் ।

அந்வேஷ்யம் ப்ரயத்னெந தத்வஜ்ஜெயோதிராந்தரம் ॥

வெகு சாஸ்திர கதையாகிய கந்தையினை வீணாக மெல்லுவதனால் என்ன பயன்? தத்துவமுணர்ந்தவர்களால் உள்ஜோதி பிரயத்தனத்தால் தேடத்தக்கதாம்.” என்றும்,

“அதீத்ய சதுரோ வேதாந்மர்ஷாஸ்த்ராப்யநகஸஃ ।

ப்ரஹ்மதத்வம் ந ஜானாதி த்வி பாகரஸம் யதா ॥

நான்கு வேதங்களையும் அநேகமாகத் தர்மசாஸ்திரங்களையும் ஒதி அகப்பை பாகத்தின் ரஸத்தையறியாதது போல பிரஹ்மதத்துவத்தை யறிகிறதில்லை.” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“நாரதஸ்து:ஷ்டிவிதாசுஸலோஸ்யநாட்மவித்வெநானுஸ்த: சந:கும்பார-

ஸுபஸஸாந் ॥

நாரதர் அறுபத்துநான்கு வித்தைகளில் சமர்த்தராயிருந்தும் ஆத்மஞானமின்மையால் அநுநாப. மடைந்தவராய்ச் சனற்குமாரரைச் சரணமடைந்தார்.” என்று சாமவேதிகள் படிக்கின்றனர்.

அதஷ்டான விபசனம் விஷ்ணு புராணத்தில் நிதாகருக்குக் காணப்படுகின்றது. வாசிஷ்ட ராமாயணத்தில் தாகுரருக்குக் காணப்படுகின்றது. நிதாகரோ ருபுமுசியால் அடிக்கடி போதிக் கப்பட்டவராயினும் கர்மத்தில் சித்தையாகிய ஜடத்தன்மையை நென்காலம் விடவில்லை. தாகுரனும் அத்திபந்த சித்தையாகிய ஜாட்டியத்தினால் அதஷ்டானத்திற்குச் சுத்தமான இடத்தைப் பூமியில் ஓரீடத்தம் பெறவில்லை. இக்கர்மவாசனையும் மறுபிறப்புக்கு ஏதுவாயிருதலால் மலினமாம். அவ்வாறு அதர்வண வேதிகள்

“ஐவா ஐதே அஃதா யஜ்ஞரூபா அபாதிசேகமவர் யேசு கர்ம ।
 ஏதச்சேயோ யேஃமினந்நந்தி மூடா ஜராமுத்யுத் து புநரேவாமியந்தி ॥
 அவிதாயாமந்தரே வர்தமானாஃ சுவயம் தீராஃ பண்டிதம்நயமானாஃ ।
 அஃதநயமானாஃ பரியந்தி மூடா அந்நேவ நியமானா யதாந்நாஃ ॥
 அவிதாயா வஹுதா வர்தமானா வயம் கதார்தா இத்யாமிமயந்தி வாலாஃ ।
 யத்கமிணோ ந ப்ரவேதயந்தி ராகாதேநானுராஃ க்ஷிணலோகாசுசுவந்தே ॥
 இஃதாபூர்த் மநயமானா வரிஸ்தம் நானயச்சேயோ வேதயந்தே ப்ரமூடாஃ ।
 நாகமய ப்ரஸ்தே தே முகூதேநானுமூதேமம் லோகம் ஹீனதரம் வா விசந்தி ॥

எவற்றின்கண் தாழ்வான கர்மம் சொல்லப்பட்டுளதோ அந்தப் பதி. நேட்டு (ருத்துவிக்குகள் ௧௧, பஜமானன், பத்தினி ௨, ஆக ௧௮.) பஞ்ஞரூபங்களான இவை திடமின்றிய தெப்பங்களாம். இதனைச் சிவாயசாகக் கொண்டு எந்த முடர்கள் களிக்கின்றனரோ, அவர்கள் மறபடியும். மறபடியும் ஜராமானங்களை படைகின்றனர். அயத்தியைவிட இரூப்பவர்களும் சுவயம் தீரர்களும் தம்மைப் பண்டிதராக மதிக்கின்றவர்களும் பிறக்கின்றவர்களுமான முடர்கள் குருடனாக் செலுத்தப்படும் குருடர்களைப் போலப்பிறவிக்குழியில் விழ்ந்து வருந்துகின்றனர். பெரும்பாலும் அவித்தையிலிருப்பவர்களாய் யாம் கிருதார்த்தர் என்று அபிமானிக்கின்றனர் பாலர்கள். எதனால் கர்மிகள் இராகத்தினால் அறியார்களோ, அதனால் தாமடைந்த லோகம் நசிக்கப்பெற்றவராய்த் துக்கிகளாய் நழுவுகின்றனர். இஷ்டத்தின் (யாகாதிகளை) யும் பூர்த்தத்தினை (சத்திரம்,

சூர

சோவிற்தட்டல், கிணறு வெட்டல் முதலியவற்றை) யும் மிகமேலானதாக மதிப்பவர்களாய் ரூபர்கள் இங்கு வேறு சிவோயசின அறியார்கள் அவர்கள் சுவர்க்கத்தின் உண்ணை சுருதங்களை யறுபவித்து இந்த லோகத்தினையாவது அல்லது இதனிற ருழந்ததனை யாவது அடைகின்றனர்.” என்று ஒதுகின்றனர்.

பொருளும்,

“யாமிநி புப்பிதா வாச் பவதன்யவிபாஸித: ।

வேதவாதரதா பாத் நான்யதஸ்திதி வதிந: ॥

காமாட்மான: சுவர்ப்பா ஜன்மகர்மபலயதாம் ।

கிரியாவிசேபவஹா மோசுசுர்யபாதி பதி ॥

மோசுசுர்யபசக்தானா தயாஸபஹதசேதசாம் ।

வ்யவசாயாதிநகா வுத்தி: சமாபா ந நிதி: ॥

நைகுறியவிபயா வேதா நிசுநைகுறியோ மவாஜ்ந ।

நிர்வீகா நித்யசத்வஸ்தோ நியோக்சா ஆத்மயாந் ॥

யாவாத்ந உதபானே சர்வா:சஹுதாடகே ।

தாவான்சர்வேபு வேதேபு தாஹணச்ய விஜானத: ॥

பார்த்த! வேதத்தின் (கர்மபயனைத் துதிக்கும் அர்த்தவாதவாது) வாகுகியத்தில் பற்றுள்ளவர்களும், (கர்மத்தையிட) வேறுபாடு ஒன்று இல்லாமல் செல்லுபவர்களும், விஷயபோகங்களில் மனது டையவர்களும், சுவர்க்கத்தினையே மேலாகக்கொள்பவர்களுமான அபண்டிதர்கள், (அநிசாரத்தால் இரபணியமாயிருந்தலின்) புஷ்பித்ததும் (மலர்ந்ததும்), ஜன்மகர்மபயன்களைத் தருவதும், போகசுவரியங்களினது உடைவின் பொருட்டு (சாதனவடிவ) கிரியையின் பேதங்களால் கிரிந்துள்ள துமான யாகொரு இந்த (பிரசித்த) (கர்ம காரணவடிவ வேதத்தின்) வாகுகளைக் கூறுகின்றனர். போக ஐசுவரியங்களில் பற்றுள்ளவர்களும், (முற்கூறிய வாகுகாகிய) அநுநாஸ இழுக்கப்பட்ட சித்தமுடையவர்களுமான புருஷர்களது உள்ளத்தில் நிச்சியவடிவத்தாகிய புத்தி சித்தமாக. (கர்ம காரணவடிவ) வேதங்கள் முக்குண விஷய முடையவையாம். அர்ஜுன! நீ முக்

குண விஷய (சம்சார) மில்லாதவனும், துவர்துவ மில்லாதவனும், நித்திய (சுலிப்பின்றிய) சத்தவ (சத்தவகுணகாரியமான தைரிய)த் திருப்பவனும், (பெருந்தைச் சம்பாதித்தலாகிய) யோகமும், (பெற்றதைக்காத்தலாகிய) க்ஷேமமும் இல்லாதவனும், ஆத்மாவை யுடையவனும் (அந்தர்முக அப்பிபாசத்தில் சாவதானனும்) ஆவாய், (வாபி கூப தடாக முதலிய எல்லா ஜலாசிரயத்திலும் எவ்வளவு (ஸ்நானபாஞ்சி) பயனுளதோ, அவ்வளவு (பயன்)எங்கு மாக நிரம் பிய ஜாமுள்ள (நன்னீர்) சமுத்திரத்தில் உளதாம். அதுபோல(கர் மோபாசனாவடிவ) எல்லா வேதங்களிலும் (எவ்வளவு விஷயாதந்தவ டிய பயனுளதாமோ) அவ்வளவு (ஆந்தாநுபவ வடிவபயன்) (பிரஹ்மம் டிக்கியத்தின்) விசேஷஞான முடையவனான பிரஹ் மண (பிரஹ் டிக்கையுடையவ)னுக்கு உளதாம்.” என்று சொல் லப்பட்டுள்ளது.

தர்ப்ப(கர்வ)த்திற்குக் காரணமாயிருத்தலால் சாஸ்திரவாசனை மயினமாம். சுவேதகேது அற்பகாலத்திற்குள்ளே சகல வேதங்களை யும் ஒதி தர்ப்பத்தால் பிதாவுக்கு முன்னும் வனாக்கமின்மையைச் செய்தான் என்று சார்தோக்கியத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அப்படியே பாலாகியேன்னும் பிரஹ்மணர் சில வுபாசனைகளைத் தெரிந்துகொண்டு தர்ப்பமுடையவராய் உசீனர முதலிய வெகு தேசங்களில் திக்குவிஜயத்தினால் வெகு பிரஹ் மணர்னை அவதரித்துக் காசியில் அஜாதசத்துரு வென்னும் பிரஹ் மவிச்சிராமலிக்கு உபதேசிக்கத்தனிர்தார் என்று கௌஷீதகி யுபநிஷத்தத்தினரும் வாஜஸனிகேதனும் ஓதிகின்றனர்.

தேகவாசனையும் ஆத்மத்தன்மை குணம்பெறுதல் தோஷரீக்க மென்னும் பிராந்திகளால் மூவகைத்தாம். அவற்றுள் ஆத்மத்தன் மையினைப் பாடிபகாரர்

“देहमात्रं चैतन्यविनिर्गम्यमात्रेति प्राकृता लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः ।

சைதன்னிய விசிந்தமான தேகமாத்ரிசத்தினை ஆத்மாவென்று பிராகிருதர்களும் லோகாயதிகர்களும் அறிந்திருக்கின்றனர். என்று உதகரித்திருக்கின்றனர்.

“त वा एष पुरुषोऽनरसमयः ।

அந்த (பிராஹ்மணத்திற்குரிய) இந்த (மந்திரத்திற்குரிய) புருஷன் அந்நாஸமயன்” என்றாரம்பித்து,

“तस्मादन्नं तदुच्यते ।

அதனால் அது அந்நமென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்னும் முடிவான கிரந்தத்தால் எடுத்துக்கொண்ட அவ்வுணர்ச்சியினையே தைத்திரீயர் விளக்குகின்றனர்.

“विरोचनः प्रजापतिनाऽनुशिष्टोऽपि स्वचित्तदोषेण देहात्मवुद्धिं दृढी-
कृत्यासुरान्सर्वाननुशशास ॥

ஹ்ரோசனன் பிரஜாபதியினால் உபதேசிக்கப்பட்டும், தனது சித்த தோஷத்தினால் தேகாத்மபுத்தியைத் திடஞ்செய்து, எல்லா அசுரர்களுக்கும் உபதேசித்தான்.” என்று சாந்தோக்கியர்கள் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றனர்.

குணம் பெறுதல் இலௌகிகம் சாஸ்திரீய மென்று இருவகையாம். நல்ல சப்தமுதலியவற்றைச் சம்பாதித்தல் இலௌகிகம். இனிய குரலால் பாடவாவது அத்தியயனஞ் செய்யவாவது தைஸ்பானம் மிளகுதின்னல் முதலியவற்றில் உலகத்தவர் முயலுகின்றனர். மிருதுவானஸ்பரிசுத்தின் பொருட்டு உலகத்தினர் புஷ்டியைத்தரும் ஔஷத ஆகாரங்களை யுபயோகப்படுத்துகின்றனர். அழகின்பொருட்டு அபியங்கம் தேய்ப்பு, வஸ்திரம் அலங்காரம் என்பவற்றைக் கொள்ளுகின்றனர். நல்லவாசனையின் பொருட்டு புஷ்பமலை சந்தனங்களைத் தரிக்கின்றனர். சாஸ்திரீயமான குணத்தினைக்கொள்ளுதற்குக் கங்காஸ்நான சாளிக்கிராமதீர்த்த முதலியவற்றைச் சம்பாதிக்கின்றனர்.

தோஷநீக்கமும் சிகிதஸக(வைத்தியர்)களாற் சொல்லப்பட்ட ஔஷதங்களால் முகமுதலியவற்றைக் கழுவுதலால் இலௌகிகமும், சௌசாசமனங்களால் வைதிகமுமாக இருவகைப்படும். இத்தேகவாசனைக்கும் மலினத்துவம் சொல்லப்படுகின்றது. தேகத்திற்கு ஆத்மத்துவம் முற்றும் அப்பிரமாணமாயிருத்தலாலும் சகலதுக்கத்திற்குங் காரணமாயிருத்தலாலும் மலினத்துவமாம். இவ்வர்த்தத்தில் பூர்வாசாரியர்கள் எல்லோராலும் பராக்ரமிக்ரபிட்டுவது.

குணநாயகத்தினையும் பெரும்பாலும் காண்கின்றோம். பாடகர் குணநாயகத்தையாகக் கண்டும் பிடியத்தினஞ் செய்பவர்களாயினும் அநேகர் எல்லா குரலிடை அடைகிறதில்லை. பெரும்பகுதி பிடித்தகீழே, மிகுதாஸ் பரிசுரமும் அங்கு பூஷ்டியும் சிவமாமய ஆசத்தக்கனவன்று. அழகமும் நவநாகத்தினையும் வஸ்திமாமகனிலிருப்பவரும்; தேகத்திலிருப்பவவன்று. இகனாற்றன் விஷ்ணுபுரணத்தில்

“मां पानृक्पूयविष्मृत्रन् युमज्जाग्निमहतौ ।

देहे चन्दीतिमान्मृदो भवता नरकेऽपि सः ॥

स्वदेहः सचिगन्धेन न विगन्धेन यः पुमान् ।

विरागकृष्णं तस्य किमन्यदुपादिश्यते ॥

மார்ஷ், ரக்தன், சீழ், பன்ம், முத்திரம், கிரம்பு, மஞ்ளை (கொழுப்பு),
எலும்பு த்வைகள் கமய தேகத்தில் பிரியுள்ளவனானின், அம்மு
டன் கரகத்தியம் பிரிதிபுள்ளவனான். தனது தேகத்தின் அசகி
கத்தித்தினுள் எப்படுவன் கிரக்தியபடைய வின்கையோ, அவனுக்கு
விசத்திரணயாக வெறு யாது உபதேசிக்கப்படுமீ?" என்று சொல்
லப்பட்டனா. சாந்திரியமான குணத்தைப்பெறதலும் பிரபல
மான சாந்திரத்தினுள் சிக்கப்படுகின்றது. எப்படி

“न हिंम्यात्सर्वाभूतानि ।

சர்வத், பரிபெயும் துர்வீரீக்கலாநாத." என்பதற்கு

“अग्नीषोमीयं पशुमालमत ।

அங்கி சீயோ ரிய பகவா கோல்லாக." என்பதனால் அபவாத முற்றிய அது பொலவாம். மற்ற சாஸ்திரத்தினைவிட இச்சாஸ் திரம் சிறப்பதாமாம்:—

“यस्याऽऽत्मवृद्धिः कृणोते त्रिधाः तु के स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः।

यस्मिन्नुद्भिः सलिले न कर्हिचिज्जनप्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥

எனவாகு முத்தாது (பாதித்தகப) வடிவ பிணத்தில் ஆதர்புத்தி
யும், கனந்திசுதவியவற்றில் எனது என்னும் புத்தியும், ப்ருமிகாரி
பயான கிங்கிமதிசுதவியில் பதவதாபுத்தியும், (கங்கையாதி) நீரில்
தீர்ந்த (பரிசுத்த) புத்தியுருக்கில் பதவதாபுத்தியும், அர்ப்புப்பபட்ட புத்தி

தத்துவஞானிகளிடத்திலையோ, அவனே *கோகரமாம் (பசுக்கழுதைபரம்)."

“अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः ।

उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥

தேகம் அத்தியந்தமலினம். தேகி அத்தியந்த நிர்மலன். இவ்வி ரண்டற்கும் பேதத்தையுணர்ந்து எதற்குச் சௌசம் விதிக்கப்படுகின்றது.” என்பது பிரபலமானதாம். இந்தச் சாஸ்திரத்தினால் தோஷநீக்கம் நிஷேதிக்கப்பட்டு, குணதானம் நிஷேதிக்கப்படா விடிலும், விரோதியான பிரபல தோஷமுள்ள விடத்தைக் குணம் கொள்ளக்கூடியதாய் தெனக் குணத்தைக்கொள்ளுதல் நிஷேதிக்கப்படுகின்றது. அத்தியந்த மலினத்தன்மையும் இங்கு மைத்திராபணிய சாஸ்திரம்

“भगवन्स्थिचर्मस्नायुमज्जामांसशुक्रगोणितश्लेष्माश्रुदृषिकादूषिते

विण्मूत्रवातपित्तसंघाते दुर्गन्धे निःसारेऽस्मिन्नरीरे किं कामोपभोगैः ॥

பகவானே! எலும்பு, தோல், நரம்பு, மஜ்ஜை, மாம்ஸம், சுக்கிலம், சோணிதம், கபம், கண்ணீர், கண்ணின்பூளை என்பவற்றால் தூஷிக்கப்பட்டதும், மலமுத்திர வாதபித்தக் கூட்டமும், தீநாற்ற முடையதும், சராயில்லாததுமான இந்தச்சரீரத்தில் விரும்பப் படுவனவாகிய விஷயங்களின் போகங்களால் என்ன பயன்?” என்று கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இச்சரீரம் மைதுனத்தினாலேயே யுண்டாகியதும், சம்வித்தி (சைதன்னியம்)ல்லாததும், நரகத்தினைப்போல முத்திரத்தவாத்தால் வெளிப்பட்டதும், எலும்புகளால் சேர்க்கப்பட்டதும், மாம்ஸத்தினால் பூசப்பட்டதும், தோலால் முடப்பட்டதும், மலமுத்திர கப பித்த மஜ்ஜா மேதசு (கொழுப்பு) † வஸா என்பவற்றாலும் மற்ற மனேக மலங்களாலும் பொக்கஷம் பணத்தினால் நிரப்பப்படுவது போல நிரப்பப்பட்டுள்ளதாயும். சிகிதையினால் ரோகம் சாந்தியாவது நியதமன்று; ரோகம்

* கோக்களுக்காகப் புல் முதலியபாரம் சுமக்கும் கழுதை.

† வஸா என்பது மஜ்ஜா எனப்படும் ஏலம்பின் மூலையைவிட வேரான ஓர்வகை மாம்ஸத்தின்மூலை.

ஒருகால் சாந்தமானாலும் மறுபடியும் உதிக்கின்றது. ஒன்பது துவாரங்களாலும் நிரந்தரம் ஒழுக்குகின்ற மலங்களுடையதும், எண்ணிறந்த மயிர்க்கால்களால் வெளிப்படும் வேர்வையால் நனைபடுவது மான சரீரத்தை எவன்றான் சுத்தி செய்யக்கூடியவன்? அது பூர்வா சாரியர்களால்

“नवच्छिद्रकृता देहाः स्रवन्ति घटिका इव ।

वाद्यशौचैर्न शध्यन्ति नान्तःशौचं तु विद्यते ॥

ஒன்பது துவாரங்களா லாக்கப்பட்ட சரீரங்கள் துலைக்கலயக்களைப் போல் ஒழுக்குகின்றன. வெளி சௌசங்களால் சுத்தியாகிறதில்லை, உள்சௌசமும் கிடையாது.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் தேகவாசனை மலினமாம். இது மலினமா மென்னும் அபிப்பிராயங்கொண்டே வசிக்டர்

“आपादमस्तकमहं मातापितृविनिर्मितः ।

इत्येको निश्चयो राम वन्धायासद्विलोकनात् ॥

सा कालसूत्रपदवी सा महावीचिवागुरा ।

साऽसिपत्रवनश्रेणी या देहोऽहमिति स्थितिः ॥

सा त्याज्या सर्वयत्नेन सर्वनाशेऽप्युपस्थिते ।

स्मष्टव्या सा न भव्येन सश्वमांसेव पुल्कसी ॥

இராமா! பாதமுதல் சிசுபரியந்தமான யான் மாதா பிதாக்களால் நிர்மிக்கப்பட்டவன் என்னும் ஒரு நிச்சயமானது அசத்துணர்ச்சி பாதலால் (மித்தியா ஞானமாதலால்) பந்தத்தின் பொருட்டாம். தேகம் யான் என்னும் நிலை எதுவோ அது காலசூத்திர மென்னும் நாகமாரக்கமாம்; மகா அவிசியென்னும் நாகவலையாம்; அசிபத்திர வனமென்னும் நாகதச்சிந்து ஏணியாம். அது எல்லா நாகங்களும் நெருங்கினும் முழு முயற்சியோடும் நீங்கத்தக்கதாம். நாய் மாம்ஸத் தோடு கூடிய சண்டாளியினைப்போல புனித முடையவனால் அது (தேகம் யானென்னும் விதி) தொடர்த்தக்கதன்று.” என்று கூறி விடுக்கின்றனர். இந்த லோகசாஸ்திர தேகவாசனைமூன்றும் அவி விவேகனால் கொள்ளத்தக்கதாகக் காணப்படும், ஞான விருப் புடையவனுக்கு ஞானோற்பத்திக்கு விரோதிகா யிருந்தலாலும்

ஞானிக்கு ஞானப்பிரதிஷ்டைக்கு (ஞான நிலைப்பிற்கு) னிரோதியா யிருத்தலாலும், விவேகிகளால் தள்ளத்தக்கதாம். இஃதன்றான்

“लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयाऽपि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥

லோகவாசனையினாலும் சாஸ்திரவாசனையினாலும் தேகவாசனையினாலும் பிரானிகளுக்கு ஞானம் உள்படியே யுண்டாகிதில்லை.” என்று ஸ்மிருதி கூறுகின்றது. தம்பம் தர்ப்பமுதலிய ஆசாசம் பத்துவடிவ மானஸவாசனை எதுபோ அது நாகவேதவா யிருத்த லால் மலினமாதல் அதிப்பிரசித்தம். ஆதலால் எவ்வுபாயத்தினாலாவது வாசனை நான்கன் கூடியம் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம். எப்படி வாசனாகூடியம் சம்பாதிக்கத்தக்கதோ, அப்படியே மனதின் கூடியமும் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம். தார்க்கிகளைப்போல நித்தியத்திரவியம் அனுபரிமாணம் மனமென்று வைதிகர் கொள்ளுவதில்லை. எதனால் மனோநாசம் வருத்தத்தினால் சம்பாதிக்கத்தக்கதாமோ அதனால் மனம் சாவயவமும் அநித்தியமும், எப்போதும் அரக்கு போன் முதலியவற்றைப் போல வெகுஊதபரிணாமாதற்குரியதிரவியமாம். அதன் லகூணத்தினையும் பிரமாணத்தினையும் வாஜஸுதேயிகள்

“कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्हिर्भिरित्येतत्सर्वं मन एव ।

காமம், சங்கற்பம், விசிகித்னை, (சம்சயம்) சிரத்தை, அசிரத்தை, திருதி (தேரீயம்), அதிருதி, வெட்கம், புத்தி, பயம் என்னும் இவையாவும் மனமே.” என்று இதன் இலக்கணத்தினைக் செவ்வையாய்க் கூறுகின்றனர். காமாதவிருத்திகள் காமமாகவுண்டாகின்றவைகளாய்ச் சாக்ஷாஷப்பிரத்தியக்ஷ (கட்புலஹ் கவரப்படும்) கடாதிக்கைப் போல சாக்ஷிப்பிரத்தியக்ஷத்தினால் மிக வெளிப்படையாய்க் காணப்படுகின்றன. அவ்விருத்தியுபாதானம் மனமென்பது பொருள்.

“अन्यत्रमना अभूयं नादर्शमन्यत्रमना अभूयं नाशौषम् ।

வேறிடத்து மனமாயிருந்தேன். அதனால் பார்க்கவில்லை. வேறிடத்து மனதாயிருந்தேன். அதனால் சேட்கவில்லை.” என்பதும்,

“मनसा ह्येष पश्यति मनसा शृणाति ।

மனதினாலேயே பார்க்கின்றான். மனதினால் கேட்கின்றான்.” என்
றல் முதலியனவும் பிரமாணமாம். கண்ணிற்கருகில் மிக்க வொளி
யினிடையிலிருக்கும் குடமும், காதுக்கருகில் உரத்துப்படிக்கப்
பட்டியேதமும் எதனுடைய கவனமில்லாதபோது அறியப்படுகிற
தில்லையோ, எதனுடைய கவனிப்புள்ளபோது அறியப்படுகின்ற
தோ, அத்தன்மையதான சர்வ விஷயஞானத்திற்கும் சாதாரணகார
ணம் அந்நயவியதிதோக்களால் அறியப்படுகின்றது என்பது பொ
ருள். உதனாலும் முதுகுப்பக்கமாகத் தொடப்பட்டவன் மனதி
னால் அறிகின்றான் என்னும் இஃது உதாகாரணமாம். எதனால் லக்ஷ
ணப் பிரமாணங்களால் சித்தித்தது மனதோ அதனால் அது இவ்
வாறு உதாகரிக்கத்தக்கதாம். முதுகுப்புறத்தில் பிறனால் தொடப்
பட்ட தேயுத்தன் வாயின் ஸ்பரிசும் இது, கிரவின் ஸ்பரிசுமிது
என்று விசேஷமாய் அறிகின்றான்; அங்கு நேக்கிரம் செல்லுகிற
தில்லை துயக்கித்திரியமோ மென்மைவன்மைகளோ மாத்திரம் கிர
கித்த நீங்குகின்றது ஆதலால் மனமே விசேஷ ஞானகாரணமாக
மிக்கின்றது. அதுவுட் மனனத்தினால் மனமெவ்வாறும், சிந்தனத்
தினால் சித்தமெவ்வாறும், சொல்லப்படுகின்றது. அச்சித்தமும் சத்து
வரத்தோடு குணவடிவமாய்; பிரகாச பிரகிருத்தி மோகக்களான
சத்துவத்தின்களின் காரியங்கள் அங்குக் காணப்படுதலால். பிரகாச
முதலியன குணங்களின் காரியமென்பது குணாதீதலக்ஷணத்தில்
அறியப்படுகின்றது;

“प्राज्ञं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

பாண்டவ! குணங்களின் காரியம் பிரகாசம் (ஞானம்) பிரகிருத்தி
(செய்கை) மோகம் அறியாமை என்பவற்றை.” என்று கூறுத
லால். சாங்கிய சாஸ்திரத்திலும் “பிரகாசப் பிரகிருத்திமோகங்
கப் பிழைத்தின் பொருட்டா” என்று சொல்லப்பட்டுளது பிர
காசமென்பது இங்கு வெள்ளிய வளக்கவடிவிய தன்மை; மற்று
ஞானமாம் அது

“सत्त्वात्मजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रनादन्तं तद्वत्सो भवतोऽज्ञानं च ॥

சத்துவத்தினின்றும் ஞானமுண்டாகின்றது. இரஜஸினின்றும் லோபமேயுண்டாகின்றது. தமஸினின்றும் பிரமாத மோகங்கள் உண்டாகின்றன. அஞ்ஞானமுமே யுண்டாகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் ஞானம்போல் சுகமும் சத்துவத்தின் காரியமாம். அது

सत्त्वं सुखं संजयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥

பாரத! சத்துவம் சுகத்தில் செவ்வையாய் ஜயிக் (முக்தியமா)கின்றது. இரஜஸு கர்மத்தில் ஜயிக்கின்றது. தமஸு ஞானத்தினை மறைத்து மோகத்தில் வெல்லுகின்றது” என்ற சொல்லப்பட்டுள்ளது. சமுத்திரத்தின் அலைகளைப்போல இடையிடாது குணங்கள் பரிணமிக்குங்கால் ஒருகாலத்து ஒன்று உண்டாகின்றது; மற்றிரண்டும் அடங்குகின்றன. அது

“रजस्तमश्चभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्च तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥

பாரத! இரஜஸையும் தமஸையும் அடக்கிச் சத்துவம் உண்டாகின்றது. சத்துவத்தினையும் தமஸினையும் அடக்கி இரஜஸுண்டாகின்றது.” என்றும்

“बाध्यबाधकतां यान्ति कलौला इव सागरे ।

சமுத்திரத்தில் அலைகளைப்போல பாதிக்கப்படுவது பாதிப்பது எணுக்கன்மையை யடைகின்றன.” என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள், தமஸு உண்டாகுங்கால் அசாசம்பத்து உதிக்கின்றது. இரஜஸு உண்டாகுங்காலத்து லோகமுதலிய வாசனை மூன்றும் உதிக்கின்றன. சத்துவமுதிக்குங்காலத்துத் தைவீசம் பத்து உண்டாகின்றது. இவ்வபிப்பிராயம் கொண்டு

“हर्वद्भारगु देहोऽस्मिन् प्रकाश उजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विद्वं सत्त्वमित्युत ॥

இந்தத்தேகத்தில் எல்லாத் தவாரங்களிலும் பிரகாசமுண்டாகின்றது. உப்போது ஞானமுண்டாகிறதோ அப்போது சத்துவம்

மிக விருத்தியடைந்தது என்றறிதல்.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அந்தக்கரணம் முக்குண வடிவமாகக் காணப்படும் சத்தவமே இம்மனதிற்கு முக்கிய உபாதான காரணமாம். (உபாதானத்திற்குச் சகாரிவடிவமான அவயவங்கள் உபஷ்டம்பச (துணைக்காரண) மெனப்படும்.) இரஜஸும் தாஸும் உபஷ்டம்பசங்களாம். இதனாற்றான் ஞானிசனாக்கு போகாப்பிரபாசத்தினால் இரஜஸு தமசு கள் நீக்கப்பட்டபொழுது சத்தவசொருபமே மிஞ்சுகின்றது. இவ் வபிப்பிராயங்கொண்டே

“ज्ञस्य चित्तमचितं स्याज्ज्ञचितं सत्त्वमुच्यते ।

அறிஞனுடைய சித்தம் அசித்தமாகின்றது. அறிஞனது சித்தம் சத்தவமெனப்படுகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்தச் சத்தவமும் சஞ்சலத்தன்மைக்குக் காரணமான இரஜோகுணமின் மையினால் ஏகாக்கிரமம்; பிராக்திகற்பித ஆத்ம அநாத்மசொருப மான ஸ்தூலபதார்த்தாகாரத்திற்குக் காரணமான தமோகுண குறிய மாயிருந்தலால் சூக்ஷ்மமாம்; அதனால் ஆத்மதரிசன யோக்கியமாம். இதனாற்றான் சுருதி

“दृश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ।

சூக்ஷ்மதரிசிகளால் மேன்மைபரான (ஏகாக்கிரமான துட்ப)புத்திரி னால் (ஆத்மா) அறியப்படுகின்றது.” என்று கூறுகின்றது. நிச் சயமாக வாயுவினால் அசைக்கப்படும் விளக்கினாற் இரத்தினம் முத்த முதலையவற்றின் இலக்ஷணங்கள் நிச்சயிக்கக்கூடியனவாகா. உதமியினால் தைக்கப்படுவதான மெல்லியதுணி ஸ்தூலமான கடப் பாணயினால் தைக்கப்படமாட்டாது. அந்த இத்தன்மைய சித் தமே அயோகி+ளிதத்தத் தமோகுணத்தோடு கூடிய இரஜோ ஸனத்தினால் அடக்கப்பட்டதாய் வெருவித தவைத கற்பனத்தால் சித்திக்கப்படுவதாய்ச் சித்தமாகின்றது. அச்சித்தம் தமோகுண மதிபரித்தபோது சூக்ஷ்மப்படுத்தோடுகூடி தடி(பரு)த்ததாகின்றது. அப்படியே வகிக்கப்படும்,

“अनात्मन्यात्मभावेन देहभावनया तथा ।

पुनर्द्वारः कुटुम्बश्च चेता गच्छति पीनतान् ॥

அஹ்कारविकारेण ममतामललीलया ।

इदं ममेतिभावेन चेतोगच्छति पीनताम् ॥

आधिव्याधिविलासेन समाश्वासेन संसृता ।

हेयाहेयविभागेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥

स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम् ।

आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥

दुराशाक्षीरपानेन भोगानिलबलेन च ।

आस्थादानेन चारेण चित्ताहिर्याति पीनताम् ॥

அநாத்மாவில் ஆத்மபாவனையினாலும், அப்படியே கேசபாவனையினாலும், புத்திரதாரங்களாலும் குடும்பங்களாலும் சித்தமானது பருமையை (தடிப்பை) அடைகின்றது அகங்கார விகாரத்தினாலும், மமதைமலலீலையினாலும், இஃது எனது என்னும் பாவத்தி (தன்மை)யினாலும் சித்தமானது பினத்தன்மை (பருமை)யை அடைகின்றது. ஆதிவியாதி விலாசத்தினாலும், சம்ஸாரத்தில் நம்பிக்கையினாலும், தள்ளத்தக்கதாகாதது என்றும் விபாகத்தினாலும் சித்தம் பருமையை அடைகின்றது. சிகேகத்தினாலும், தளலோபத்தினாலும், மணிபெண்களது இலாபத்தினாலும், மேலெழுந்தன்மையாய் இராமணியமாயிருப்பதினாலும் சித்தமானது பருமையைப்படைகின்றது. துராசையாகிய பாலைப்பருகதலாலும், போகமாகிய வாயு வின் பலத்தினாலும், ஆஸ்தையைக் கொள்ளுதலாகிய சரிப்பினாலும் சித்தமாகிய பாம்பு பருமையைப்படைகின்றது.” என்று கூறியிருக்கின்றனர். ஆஸ்தையாவது பிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்தாவது புத்தி. அதனைக் கொள்ளுதலாவது அங்கீகரித்தலாம். அதனே சரிப்பு அதாவது போக்குவரத்தாகிய கிரியையாம்.

இவ்வாறு கெடுக்கத்தக்கனவாகிய வாசனை மனதுகளின் சொரூபம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இப்போது வாசனாந்நாயமனோநாசங்கள் கிராமமாக நிரூபிக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள், வாசனாந்நாயத்தின்றன்மையினை வசிஷ்டர்

“बन्धो हि वासनाब्धो मोक्षः साद्वासनाक्षयः ।

वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज ॥

मानसीर्वासनाः पूर्वं त्यक्त्वा विषयवासनाः ।

मैत्र्यादिवासनानास्तीर्गृहाणामलवासनाः ॥

ता अप्यन्तः परित्यज्य ताभिर्व्यवहरन्नपि ।

अन्तः शान्ततमस्नेहो भव चिन्मात्रवासनः ॥

तामप्यन्तः परित्यज्य मनोबुद्धिममन्विताम् ।

शेषे स्थिरसमाधानो येन त्यजति तत्त्यज ॥

வாசனாக்ஷயமே பந்தமாம். வாசனாக்ஷயம் மோக்ஷமாம். நீ வாசனை களை விட்டு மோக்ஷ விருப்பமுடையவையையும் விட்டு மானஸவாசனை களை மூன்றாம் சிட்டுப் பின்னர் விஷயவாசனைகளை விட்டு, மைத்திரி யாதி வாசனையென்றும் பெயருள்ள அடல்கூத்த) வாசனையைக் கொள்ளுவாயாக. அவற்றினால் வியவகரித்தும் உள்ளே அவற்றை யும் விட்டு, உள்ளே சிடுகும் மிகச் சாந்தியுடையப் பெற்றவனுபச் சிம்மாத்திர வாசனையுடையவனுதக. மனோபுத்திசுளோடுகூடிய அதனையும் உள்ளே விட்டு மிக்சிபசில் ஸ்திரசமாதியுடையவனுய் எதனால் (சிம்மாத்திரவாசனையை) விடுகின்றாயோ, அதனையும் விடு வாயாக.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

இங்ரு மானஸவாசனையென்றும் சொல்லல் முன் சொல்லப் பட்ட லோகசாஸ்திர தேகவாசனைகள் மூன்றாம் கருதப்பட்டன வாம். விஷயவாசனையென்றும் சொல்லல் தம்பம் தர்ப்பமுதலிய ஆசாசம்பத்து கருதப்பட்டதாம். மிருக தீவிரத்தன்மைகள் அவற் றின் சொல்லக்கருதிய பேதத்திற்குக் காரணங்களாம். அல்லது சப்தஸ்பரிசுருப சஸகத்தங்கள் விஷயங்களாம். அவற்றின் விருந் பப்படுத்தன்மைத் தசையற்றோன்றிய சம்ஸ்காரம் மானஸவாசனை யாம். புதிக்கப்படுக் தன்மைத் தசையற்றோன்றிய சம்ஸ்காரம் விஷயவாசனையாம். இத்தப்பகூத்தில் பூற்குறப்பட்ட நான்கற் கும் இவ்விரண்டிலும் அடக்கமாய்; உள்வெளி என்பதனை விட்டு வேறு வாசனை சம்பவிவாயுதாயல்.

சங்கை:—வாசனையை விடுதல் எப்படிப் பொருந்துகின்றது; அவற்றிற்கு வடிவமில்லை. வடிவிரூபதால் தடைப்பத்தினால் ஒதுக்கப்பட்ட தூசுகுப்பைகளை யெறிவதபோல் கையினால் எடுத்து வெளியே எறியலாம் எனின், அப்படியன்று; உபவாசம் கண்விழித்தல் என்பவற்றைப்போல் பொருந்ததலால். இயல்பாய்ப் பெறப்பட்டுள்ள புசித்தற்றிரியையும் நித்திரையும் அபூர்த்தமாயினும், அவற்றைவிடுதல் வடிவ உபவாசமும் விழிப்பும் எல்லோராலும் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றன. அதுபோல இங்கும் இருக்கலாம்.

“अद्य स्थित्वा निराहारम् ।

இன்று நிராகாரமா (உணவின்றி)யிருந்து” என்பன முதலிய மந்திரத்தினால் சங்கற்பஞ்செய்து சாவதானத் தன்மையாக விருத்தல் அதில் தியாகமாமெனின், இங்கும் அது தண்டத்தினால் நீக்கப்படுவதன்று, பிறைஷம்ந்திரத்தினால் சங்கற்பித்த சோர்வின்றிய தன்மையாக நிலைக்கக்கூடியதாயிருத்தலின். வைதிக மந்திராதிகாரமில்லாதவர்களுக்கோ பாவையினால் சங்கற்பம் இருக்குக அங்குச் சாகப்பருப்பு அந்நம் முதலியவற்றின் சங்கீதி நீக்கமுளதெனின், இங்கும் மாலைசந்தனம் ஸ்திரீயென்பவற்றின் சந்திரிதீகீக்கம் இருக்க வேண்டியது. இனி அங்கு போஜனவிருப்பம் நித்திரை சோம்பல் முதலியவற்றை மறக்கச்செய்யும் புராணசிரவணம் தேவபூஜை நிருத்தியம் கீதவாத்திய முதலியவற்றால் சித்தம் சமாதானஞ் செய்யப்படுகின்றதெயெனின், இங்கும் மைத்திரி முதலியவற்றால் அது சமாதானஞ் செய்யப்படுகின்றது. மைத்திரியாதிகளும் பதஞ்சலி பகவானால்

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात-
श्चित्तप्रसादनम् ॥

* சகதுக்க புண்ணியா புண்ணிய முடையவர்களின் விஷயமான மைத்திரிகருணை முகிதையுபேசைக்களைப் பாலித்தலால் சித்தப் பிரசாதமு(தெளிவு)ண்டாகின்றது. என்று சூத்திரஞ் செய்யப்

* சகிகளிடத்து மைத்திரியையும், அக்கிகளிடத்தில் கருணையையும், புண்ணியவான்களிடத்தில் முகிதையையும், பாபிகளிடத்தில் உபேசையை யும் பாலித்தலால் என்பதுபொருள்.

பட்டுள்ளது, சித்தம் இராகத்தவெஷ புண்ணியபாபங்களால் கலக்கப் படுகின்றது. இராகத்தவெஷங்களும் பதஞ்சலிபகவானால்

“सुखानुगायौ रागः, दुःखानुगायौ द्वयः ।

சுகத்தைப் பின்பற்றிய சித்தவிரூத்தி இராகம்; துக்கத்தைப் பின்பற்றிய சித்தவிரூத்தி துவேஷம்.” என்று சூக்திாஞ் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரியத்தினால் தன்னுலாபவிக்ஷுப்படுகின்ற சுகத்தினை ஓர் புத்திவிரூத்தி விசேஷமானது சுகவினத்ததயாவும் எனக்குண்டாகுக என்று சுகத்தினைப் பின்பற்றி நிற்கின்றது. அதுவும் திருஷ்டாதிருஷ்டமாகிய சாமக்கிரியின் மையால் சம்பாதிக்கக்கூடியதன்று. ஆகலால் அந்தராகம் சித்தத்தினைக் கலக்குகின்றது. எப்போது கிப்பிராணிகளிடத்தி இவன் இச்சுகங்கள் எல்லோரும் என்னுடையவர்களென்று மைத்திரியைச் செய்கின்றானோ அப்போது அச்சகம் தனதாகவே உடையப்பட்டதாமென்று பாவிப்பவனுக்கு அங்கு (அச்சகத்தில்) இராகம் நீங்குகின்றது. எப்படித்தனைக்கு இராஜ்ய மில்லாவிடிலும் புத்திராதியரின் இராஜ்யமே தனது இராஜ்யமாயிவ்நதோ அதுபோல இராகம் நீங்கவே மழை நீங்கிய சாத்காலத்தாதிபினைப்போலச் சித்தம் தெளிகின்றது. அப்படியே ஒரு புத்திவிரூத்தியானது எனக்கு இப்படிப்பட்டதுக்கம் எப்போது முண்டாகலாகா தென்று துக்கத்தினைப் பின்பற்றி நிற்கின்றது. அது சத்தரு புலிமுதலியன விரூக்ரும்போது நீக்கக்கூடியதாகாது. துக்ககாரணமாயுள்ளயாவும் கொல்லக்கூடியனவாகா. அதனால் அந்தத்தவெஷம் எப்போதும் இருதயத்தினைத் தகிக்கின்றது. எப்போது தன்னைப்போல ப்ருக்ருக்கெல்லாம் பிரதிகூலமான துக்க முண்டாகலாகாதென்று இவ்வகையாகக் கருணையைத் துக்கிப் பிராணிகளிடத்துப் பாவிக்கின்றானோ, அப்போது சத்தரு முதலியோரிடத்துத் துவேஷம் நீங்க சித்தம் தெளிகின்றது. இத னாற்புன்,

“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा ।

आत्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वीत मानवः ॥

எப்படிப் பிராணன் தனக்கு மிகப்பிரியமானதோ அப்படியே ஜீவர்களது பிராணனும் உனக்குப் பிரியமுள்ளதாம். தனக்கொப்பாக

ஜீவர்களிடத்து மானவன் தயையினைச் செய்யவேண்டும்.” என்று ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்நன்மையினையும் மகான்கள்

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

எல்லோரும் இங்கே சுகிகளாயிருக்கட்டும். எல்லோரும் நோயில் லாதவர்களாயிருக்கட்டும். எல்லோரும் சேஷமங்களைக் காண்க. ஒருவரும் துக்கமடையலாகாது.” என்று காட்டுகின்றனர். அவ்வாறே பிரானிகள் இயல்பாகவே புண்ணியத்தை அதுஷ்டிக்கிற தில்லை; பாபத்தை யதுஷ்டிக்கின்றனர். அதனை

“पुण्यं फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

மானவர்கள் புண்ணியத்தின் பயனை விரும்புகின்றனர்; புண்ணியத்தை விரும்புகிறதில்லை, பாபத்தின் பயனை விரும்புகிறதில்லை; பாபத்தினை முயன்று செய்கின்றனர்.” என்று கூறுகின்றனர். அப் புண்ணிய பாபங்களிரண்டும் பச்சாத் தாபத்தினை (பின்வருந்து தலை)யுள்பெண்ணுகின்றன. அப்பாபமும் சுருதியினால்

“किमहं साधु नाकरं, किमहं पापमकरवम् ॥

ஏன் யான் நன்மை (புண்ணியம்)செய்திலேன். ஏன் யான் பாபஞ் செய்தேன்.” என்று அறுவதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. இவன் புண்ணிய புருஷர்களிடத்து முதிதையினைப் பாவிப்பானாயின் அப் போது அவ்வாசனையினால் தா?ன அப்பிரமத்த(பிரமாதமின்றியவ) னுப்ப புண்ணியங்களில் பிரவர்த்திக்கின்றான். அப்படியே பரபிக ளிடத்து உபேகையினைப் பாவித்தாத்தானும் பாபத்தினின்றும் விலகுகின்றான். அந்நால் பச்சாத் தாபமின்மையால் சித்தம் தெளி கின்றது. சுகிகளிடத்து மைத்திரியினைப் பாவிப்பதனால் இராகம் நீங்குதல் மாத்திரமன்று; அருவைய ஈரிவை முதலியனவும் நீங்கு கின்றன. பிறர்களுங்களைச் சுகியமை ஈரிவை. குணங்களில் தோஷமாரோபித்தல் அருவைய. எப்போது மைத்திரியின் வசத் தால் பிறர்சுகம் தன் சுகமாகவே யடையப்படுகின்றதோ, அப்

போது பிறர்களுக்களில் எப்படி அருமை முதலியன உண்டாகும்? இப்படியே மற்றையதோஷங்களின் நிகிருத்தியும் ஏற்றபடி ஊசிக் கத்தக்கதாம். துக்கங்களிடத்துக் கருணையைப் பாலித்தலால் சக் தருவத முதலியவற்றைச் செய்யும் துவேஷம் எப்படி நீங்குகின் றதோ, அப்படியே தர்க்கித்தன்மைப் பிரதியோகியினதான தனது ககித்தன்மையினால் பிரயோசிக்கப்பட்ட தர்ப்பமும் நீங்குகின்றது. அந்தத்தர்ப்பமும் ஆசா சம்பத்தகங்காரப் பிரஸ்தாபத்தில் முன்

“ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धः सः वलवान्मुखी ।

अद्वैतमिजनवानस्मि कः स न्योऽस्ति सदृशो मया ॥

நகவரன் யான். பொகி யான், சித்தன் யான், பலவான், சகி, செல் வன், ஜனகர்ட்டின்ள வன், எனக்குக் சமமானவன் வேறு எவனிருக் கின்றான்?” என்று உதகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்கை:—புண்ணியாத்மாக்களிடத்து முதிதையைப் பாவிப்ப தனால் புண்ணியப் பிள்ளுத்தி பயனாகச் சொல்லப்பட்டது. அது வும் யோகிக்குப் பொருந்தாத; மனிதமான சாஸ்திரவாசனையில் புண்ணியத்தினை யடக்கி முன் உதகரித்திருத்தலாலெனின், (சமாதா னம்) அதகடாது; மமபிறப்பினை யுண்டுபண்ணும் காமியமான இத்தா பூர்த்தி முதலியன அங்கு மானித்துமமாக உதகரிக்கப் பட்டிருத்தலால். இவ்விடத்தினால் அசுக்கில கிருஷ்ணத்தன்மை யாக யோதாப்பிராசத்தாற் றோசீ நியதும் பிறப்பை யுண்டுபண் னு தனமான புண்ணிய கர்மம் கருதப்பட்டதாம். அசுக்கில கிருஷ் ணத்தன்மையினைப் பதஞ்சலியகவான்

“कर्माशुक्लकृष्ण योगिनां विविधभिरेषाम् ।

அசுக்கில கிருஷ்ணகர்மம் (சுக்கிலமும் கிருஷ்ணமுமல்லாதது) யோகிகளுக்காம். மற்றையோருக்கு முன்று விதமாம்.” என்று சூத்திரஞ் செய்தி நுக்கின் றர். காமியகர்மம் விசிதமாயிருத்தலால் சுக்கிலம், கிருஷ்ணம், சருக்ஷணம், விசிரம் சுக்கிலகிருஷ்ணமாம். இம்முதலும் யோகிகளல்லாத பிறருக்குப் பொருந்தகின்றது. அதுவுமே முயலாகப் பிறப்பினைத் தருகின்றது. அதனை விசயபுரா சாசிரி

“शुभैराभोति देवत्वं निषिद्धैर्नारकी गतिम् ।

उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेऽवशः ॥

சுபகர்மங்களால் தேவத்தன்மையையும், நிஷித்தகர்மங்களால் நரக கதியையும் அடைகின்றான். புண்ணிய பாபங்களிரண்டினாலும் (மிசிரகர்மத்தால்) வசமிழந்தவனாய் மனுஷியத்தன்மையை யடைகின்றான்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

சங்கை :— யோகத்திற்கு நிஷித்தத்தன்மை யில்லாமையால் கிருஷ்ணத்துவமில்லாவிடினும், விசித்தத்துவமிருத்தலால் சுக்கிலத்துவமுண்டெனின், (சமாதானம்:—) அது கூடாது; காமியத்துவ மின்மை யப்பிராயத்தால் அசுக்கிலத்துவம் சொல்லப்படுதலால். ஆதலால் அசுக்கிலகிருஷ்ணமாகிய புண்ணியத்தில் பிரவிருத்தியானது யோகியால் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாம்.

சங்கை:—இந்த நியாயத்தினால் யோகிகளும் ஏற்றவண்ணம் புண்ணியாத்மாக்களிடத்து முதிதையைப் பாவித்துப் புண்ணியங்களிலேயே பிரவர்த்திப்பர் எனின், (சமாதானம்:—) பிரவர்த்திக்குக; மைத்திரியாதிகளால் சித்தத்தினைத் தெளிவிக்கின்றவர்கள் எவர்களோ அவர்களுக்கே யோகித்தன்மை புண்மையின், மைத்திரியாதி நான்கும் உபலக்ஷணம். அதனால் “अभयं सत्त्वसंशुद्धिः பயமின்மை, அந்தக்கரண சத்தி” என்றல் முதலிய தெய்வசம்பத்தும், “अमानित्वमदम्भित्वम् அமானித்தவம் இடம்ப மின்மை.” என்றல் முதலிய ஞான சாதனங்களும், ஜீவந்முத்தன் ஸ்திதிப் பிரஞ்ஞன் முதலிய வசனங்களாற் சொல்லப்பட்ட தர்மங்களும் உபலக்ஷிக்கப்படுகின்றன; இவை யாவும் சுபவாசனை வடிவத்தால் மலினவாசனையை நீக்குவனவாயிருத்தலால். .

சங்கை:—அந்த சுபவாசனைகள் இருக்கின்றன; ஒருவனால் அனை வயாவும் அப்பயிசிக்கக் கூடியவைகளன்று, பயன்றதும், அதன் அப்யயாசப் பிரயாசமுமுண்டாகுமேயெனின், (சமாதானம்:—) அப்படியன்று. அதனால் நிவர்த்திக்கத்தக்கனவாகிய அநந்தமலின வாசனைகளும் ஒருவனது மனதில் சம்பவியாமையால் ஆயுர்வேதத்திற் சொல்லப்பட்ட சகல ஔஷதங்களும் ஒருவனால் சேவிக்கக் கூடியவைகளாகா, அவற்றால் நீக்கத்தக்க சகல ரோகங்

களும் ஒருவனுடைய தேசத்தில் சம்பவியா. இவ்வாறுகவே தனது சித்தத்தினை முதலில் பரிசுரித்து அதில் எப்போது எவ்வளவு மலின வாசனாகளுளவோ அப்போது அவ்வளவின் தாகிய விரோதியான சுபவாசனாகளை அப்பியாசிக்கவேண்டும். எப்படிப் புத்தியமித்திர களத்திராசிகளால் பிடிக்கப்படுகின்றவன் அதனின் தும் விரக்தனும் அதனை விவர்த்திப்பதான சந்தியாசத்தைக்கொள்ளு கின்றானே, அப்படியே வித்தியாமத தனமத குலாசாரமத முத லியே மலின வாசன்களால் பிடிக்கப்படுகிறவன் அதன் விரோதியான விவேகத்தினை அப்பியசிக்க வேண்டும். அந்த விவேகம் ஜககரால்

“अद्य ये महतां मूर्ध्नि त दिनैर्निपतन्त्यधः ।

हन्त चित्तमहतायाः कैरा विश्वस्तता तव ॥

क धनानि महीगानां ब्रह्मणः क जगन्ति वा ।

प्राक्तनानि प्रयातानि केयं विश्वस्तता तव ॥

के द्यो ब्रह्मणो याता गताः सर्गपरम्पराः ।

प्रयानाः पानुद्यूपाः का धृतिर्मम जायते ॥

येषां निमेषणान्मेपौ जगतां प्रलयोदयौ ।

तादृशाः पुरुषा नष्टा मादृशां गणनैव का ॥

இன்று எவர்கள் பெருமையுடையவர்களின் சிரசிலிருக்கிறார்களோ அவர்கள் (சில) தினங்களில் மேலே விழுக்கின்றார்கள். ஆச்சரியம்! (அதனால்) சித்தமே! பெருமையை விசுவசிக்குத்தன்மையாகிய இது என்னையுள்ளது உனக்கு? பூமிசுபயான்பவரின் தகங்கள் எங் டை? பிரஹ்மாடிகள் சிருஷ்டிகள் எங்கே? பழமையானவைகள் போய்விட்டன. உனக்கு (அவற்றினை) விசுவசிக்குத்தன்மையாகிய சுதிதவியாயுள்ளது? சேடி பிரஹ்மாங்களின் சிருஷ்டி பரப்பரைகள் வந்தன போலின. முகிசுப்போல் இரகசங்கன் போய்விட்டனர். என்னுடைய ஜீவிப்பில் என்ன தைரியமுள்ளது? எவர்களுடைய தினமை முதலெதனும் தித்தந்தி குறும் ஜகத்தின் பிரளயமும் சிருஷ்டிய முண்டாருமே அப்படிப்பட்ட புறயுத்தளும் நசித்த னர் என்றல் என்னப்போல் தவர்களைப் பற்றிய கணிப்பு(எண்ணிக் கைய)யாதனவ? என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

சங்கை:—இந்த விவேகமும் தத்துவ ஞானேதயத்திற்கு முக்திபதாம்; நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேக முதலிய சாதனமின்றிப் பிரஹ்மஞானம் சம்பவியாமைபால் இங்குப் பிரஹ்மசாஷ்நாத் காரமுண்டானவனுக்கு ஜீவந்முக்தியின் பொருட்டு வாசனாசனிய முதலிய சாதனம் தொடங்கப்பட்டது. ஆதலால் அகாண்ட (அகால)த்தில் இத்தான்டவம் யாதேனின், இது தொடங்கிற்று. சாதன சதுஷ்டய முடையவனுக்குப்பின் பிரஹ்மஞான முண்டா மென்பது சர்வபுருஷ சாதாரணமான பிரௌட (கம்பீர) ராஜ மார்த்தமாம் ஜநகருக்கோ புண்ணியக்கூட்டங்களின் பரிபாகத் தால் ஆகாயத்திலிருந்து பழம் விழுந்ததபோல, அகஸ்மாத்தாகச் சித்தர்கள் கிதைப்பைக்கேட்டல் மாத்திரத்தால் தத்துவஞான முண்டாயிற்று. அதன்பின் சித்த விராந்தியின் பொருட்டு இவ்விவேகம் செய்யப்படுகின்றது என்பதனால் காண்ட(கால)த்திலேயே இத்தான்டவம் உசிதமாம்.

சங்கை:—இவ்வாறாயினும் இந்த விவேகம் ஞானம் செவ்வையாயுண்டானபின் உண்டாருவதாயிருத்தலால் பரிணவாசனையுடைய பின்மைபால் சத்தவாசனாப்பிரபாசம் அபேகதிக்ஷப் படுவதன்றெனின், (சமாதானம்:—) அப்படியன்று; ஜநகருக்கு அதன் (பரிணவாசனையின்) தொடர்பில்லையாயினும். யாஞ்ஞவல்கியர் பகீரதர் முதலியோருக்கு அதன் தொடர்பு காணப்படுதலால். யாஞ்ஞவல்கியருக்கும் அவருக்குப் பிரதிவாதிகளான முதலியோருக்கும் வித்தியாமத முளது. அவர் வெற்றியை விரும்பும் வாதத்தில் பிரவர்த்தியிருந்தமையால். அப்படியானால் அவர்களுக்கு விருக்கலாம், பிரஹ்மவித்தை யிருந்திராதேனின், அப்படியன்று; வாதத்திலிருந்த பிரசினேத்தாய்க்கட்குப் பிரஹ்மம் விஷயமாயிருந்தமையால். சங்கை:—பிரஹ்மம் விஷயமாயிருக்கினும் அவர்களுக்கு மேலெழுந்தவண்ணமான ஞானமேயிருந்தது. செவ்வையான ஞானமில்லையெனின், (சமாதானம்) அப்படியன்று; அவ்வாறாயின், நமக்கும் அவர்களது வாக்கியங்களுள் ஓண்டாகிய வித்தைக்குச் செவ்விரானதன்மை பில்லாமை நேருதலால். அப்படியானால்

சங்கை:—செவ்விரான தன்மையிருக்கினும், (அது) பகீரதரோடு

ஞானமே யாமெனின், (சமாதானம்:—) அப்படியன்று; ‘யாதொரு சாக்ஷரத் அபரோக்ஷத்தினால் பிரஹ்மம்’ என்று முக்கியாபரோக்ஷ விஷயத்தன்மையாகவே விசேஷமாகப் பிரசினம் (வினா)காணப்படு தலான். சங்கை:— ஆத்மஞானிகட்கு வித்தியாமதம் ஆசாரியர் களால் அங்கீகரிக்கப் படுகிறதில்லை. அவ்வாறே உபதேச சகஸ்ரி யில்

“ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतः ।

அப்படியே பிரஹ்மசித்துத் தன்மையை (யான் பிரஹ்மஞானி யென்றும் அபிமானத்தின்) விட்டு அவன். ஆத்மாவை பறிந்தவனா கின்றான்; அங்கியனாகிறதில்லை.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. கையெழுத்து சித்தியிலும்

“न चाध्यात्म॥भिमानोऽपि विदुषोऽस्त्यामुरत्वतः ।

विदुषोऽप्यामुरश्चेत्या॥त्रिफलं ब्रह्मदर्शनम् ॥

ஞானிக்கு அத்தியாத்மாபிமானமும் ஆசரத்தன்மையாதலால் இரு ப்பதில்லை. ஞானிக்கும் ஆசாரிருக்குமாயின் பிரஹ்மதரிசனம் பயனற்றதாம்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தெனின், (சமா தானம்:—) இத்தேதாஷமில்லை; ஜீவன்முத்தி பரியந்தமான தத்துவ ருதப்பட்டதாகலின். நாமும் ஜீவன்முத்தி அங்கீகரிப்போம்.

... விருப்புண்டையோருக்கு ஆத்மபோதமே

“लिङ्गमवोधस्य चित्तव्यायाममपि ।

कृतः शङ्कलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥

சித்தம் முயலும் பூமிகளில் அஞ்ஞானத்திற்கு குறி இராகமாம். எம்மாத்தின் பொந்தில் நெருப்புனதோ, அதற்கு பசும் புற்களாற் றுழப்பட்டிருக்குந் தன்மை எங்கிருந்துளதாம்?” என்று ஆசாரி யர்களால் அங்கீகரிக்கப் பட்டிருத்தலா லெனின், (சமாதானம்:—) அப்படியன்று;

“रागादयः सन्तु कामं न तद्भावोऽपराध्यति ।

उत्स्वातदंष्टोरगवदविद्या किं करिष्यति ॥

இராகாதிகள் வேண்டியவாறிருக்குக. அதன் இருப்பு குற்றப் படுத்துகிறதில்லை. பல் படுக்கப்பட்ட பாம்பினைப்போன்ற அஃ த்தை என்ன செய்யும்?” என்று இவ்வாறு அவர்களாலேயே இரா காதிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ததலின். இங்கு ஒன்றற்கொன்று கெடுதியில்லை. ஸ்திதப் பிரஞ்ஞனிடத்திலும் ஞானிமாத்திரத்தி லும் வசனமிரண்டும் மிறுத்தத்தக்கனவாயிருந்ததலின்.

சங்கை:— ஞானிக்கு இராகாதிகளை யங்கீகரிக்கின், தர்மா தர்மவாயிலாக ஜ்மந்தரம் நேருமேயெனின்; (சமாதானம்:—) அப்படியன்று; வறுக்கப்படாத விதையினைப்போல அவித்தையை முன்னிட்டவகளுக்கே முக்கிய ராகாதித்தன்மை யிருத்தலால். ஞானிக்கோ வறுத்த விதையினைப்போல இராகாதிகள் ஆபாஸங் களையாம். இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே

“उत्तद्यमाना रागाद्या विवेकज्ञानवाहिना ।

तदा तदैव दहन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम् ॥

உற்பத்தியாகின்ற இராகாதிகள் விவேக ஞானமாகிய நெருப்பினால் அப்போதைக்கப்போதே தகிக்கப்படுகின்றன. (அவ்வாறுகவே) அவை எவ்வாறு முளைக்கும்?” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. அப்படியானால் ஸ்திதப் பிரஞ்ஞனுக்கும் இருக்கட்டுமேயெ னின், அக்காலத்தில் முக்கியத்தினைப் போலவே ஆபாஸ ராகாதி க்ட்கும் பாதகத்தன்மையிருத்தலால் கூடாது. இரஜ்ஜ சர்ப்ப மும் முக்கிய சர்ப்பத்தினைப்போலவே அப்போது பயமுறுத்தித் தாண்டுகின்றது அதுபோல வெண்க.

சங்கை:— ஆபாஸத்துவாதுசந்தானதுவிருத்தியில் ஒரு பா தமுமில்லையெனின், (சமாதானம்:—) தாம் நெடுங்காலம் ஜீவித் திருப்பிராக. இதுதான் யாம் கொண்ட ஜீவந்முக்தியாம். யாஞ்ஞ வல்கியர் வெல்லும் விருப்புடைய தசையில் இத்தன்மையா யிருந்த தில்லை; சித்த விகிராந்தியின் பொருட்டு வித்துவத் ஸந்தியாஸம் அவரால் செய்யப்படுவதா யிருந்தமையால். இவருக்கு வெல்லும்

விருப்பமாத்மிர மிருத்தென்பதில்லை. பணவாசையும் பெருத்ததாயுண்டாயிருத்தது. எதனாலெனின், வெகு பிரஹ்மவித்துக்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தப்பட்ட அலங்காரத்தோடு கூடிய ஆயிரம் பசுக்களைக் கைப்பற்றித்தாமே

“नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं रमः ।

யாம் பிரஹ்மவித்துக்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். யாம் பசு விருப்புடைபோமே.” என்னும் இதனைக் கூறினார். இது மற்றைய பிரஹ்மவித்துக்களை அலமதிக்க ஓர் பரிகாசவார்த்தையாமெனின், அப்போது இம்மற்றோர் தோஷமுமுளதாம். மற்றப் பிரஹ்மவித்துக்களும் தம்முடைய தனம் இவராலே யபகரிக்கப்பட்டதென்று கோபித்தனர். இவரும் கோபபரஸாய் (வேதாந்த மரிபாதை கடந்து பேசுபதற்காக) சாகல்லியரைச் சாபத்தினால் கொன்றார். பிரஹ்மக்கோலை செய்த இவருக்கு மோக்ஷமில்லை பென்று சங்கீத்கலாகாது. எதனாலெனின், கௌகீத்தகி யுபநிஷத்தினர்

“नास्य केनापि कर्मणा लोको मीयते न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन भूणहत्यया ॥

எந்தக்கர்மத்தினாலும் இவனது உலகம் (ஆத்மா) கெடுகிறதில்லை. தாய்க் கொலையினாலும் இல்லை; பிதாக்கொலையினாலும் இல்லை; திருட்டினாலும் இல்லை, சிசுக்கொலையினாலும் இல்லை.” என்று கூறுகின்றனர். சேஷரும் தாம் செய்த ஆர்யா பஞ்சாசதி யென்னும் தூலில்

“ह्यमेवशतसहस्राण्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि ।

परमार्थविन्न पुण्येन च पापः स्पृश्यते विमलः ॥

பாமர்த்தத்தை யுணர்ந்தவன் அசுலமேதம் நூறாயிரக்கள் செய்கிறான். அப்படியே பிரஹ்மஹத்தி ஸக்ஷங்கள் செய்கின்றான். விமலனாகிய அவன் புண்ணியங்களாலும் பாபங்களாலும் பற்றப் படுகிறதில்லை.” என்று இதனைக் கூறுகின்றார். ஆதலால் வெகு வாய்ச் சொல்லுவானேன்? பிரஹ்மவித்துக்களாகிய பாஞ்ஞவல் கியப் முதலியோருக்கு மனவாசனாறுவருத்தி உள்ளதே யாம். பரோதரும் தத்துவத்தின் அறிந்தும் இராப்பத்தைப் பரிபாசித்து

மலினவாசனாகளால் சித்த விசிராந்தி யில்லாததாகவே எல்லா வற்றையும் விட்டுப் பிறகு விசிராந்தியுடையவரானார் என்று வசிக்ஷாரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் தனது நிகழ்கின்ற மலினவாசனா விசேஷத்தினைப் பிறரது தோஷம்போலச் செவ்வையாய் ஊன்றிப்பார்த்து அதன் பிரதீகாரத்தை (மாற்றை)ப் பழகவேண்டும். இவ்வபிப்பிராய மாகவே

“यथा सुनिपुणः सम्यक्परदोषेक्षणे रतः ।

तथा चेन्नपुणः स्वेपु को न मुच्येत बन्धनात् ॥

எப்படி செவ்வையாய்ப் பிறர்தோஷக் காணுதலில் பிரிப முள்ளவரைப் மிகவும் நுபுணனாயிருக்கின்றானோ, அப்படித் தனது தோஷங்களைப் பார்ப்பதில் நுபுணனாவானாயின், எவன் பந்தத்தினின்றும் விடுபடான்.” என்று ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது.

அப்படியானால், முதலில் வித்தியாமதத்தின் பிரதீகாரம் யாதெனின், தன்னிடத்திலிருப்பதாய் பிறன் விஷயமாவதான மதத்தினதா? அல்லது பிறனிடத்திலிருப்பதாய்த் தன் விஷயமாவதான மதத்தினதா? முதலாவதில் எக்கேனும் பங்கம் அவசியம் உண்டாகுமென்று இடைவிடாது பாவிக்கவேண்டும். அது எப்படியெனின், சுனேதனோது வித்தையினால் மதர்த்தவனாய், பிரவாஹண ராஜனது சபையிட்டுவென்று, அவனால் பஞ்சாக்கினி வித்தை கேட்கப்பட்டபோத, தான் அறிபாதனாய், உத்தரமின்று, இராஜாவினால் வெகுவிதமாக இழித்தகக் கூறப்பட்டவனாய், பிதாவின் சமீபத்தில்வந்து தனது அமைதிப்பினைச் சொன்னான். பிதாவோ மதமின்றியவராய் அவ்வரையையே அதுசரித்து அவ்வித்தையினைப் பெற்றார். வித்தையினால் மதர்த்த பாலாஃப் பிராஹ்மணனும் அஜாத சத்தரு ராஜாவனால் இழித்துக் கூறப்பட்டவனாய் கர்வத்தைச் செவ்வையாய் விட்டு அரசனைச் சரணடைந்தான். உஷஸ்த கதேறாலன் முதலியோரும் மதத்தினால் வார்த்தையாடித் தோல்வியடைந்தவரானார். (இரண்டாவது) தன் விஷயமாவதான பிறனிடத்திருப்பதான பதம் பிரவர்த்திக்குமாயின், அப்போது மதர்ப்புள்ள அப்பிறன் நிதிக்குக் அல்லது அமைதிக்குக். எவ்விதத்தாலும் எனக்கு ஆனியில்லை என்று பாவிக்கவேண்டும். அவ்வாறே,

“आत्मानं यदि निन्दन्ति निन्दन्ति स्वयमेव हि ।
शरीरं यदि निन्दन्ति सहायास्ते मता मम ॥
निन्दावमानावत्यन्तं भूषणं यस्य योगिनः ।
धीविक्षेपः कथं तस्य वाचाटैः कियतामिह ॥

ஆத்மாவை நிந்திக்கிறார்களேனின், நிச்சயமாகத் தம்மையே நிந்திக்கின்றனர். சரீரத்தினை நிந்திக்கிறார்கள் எனின், அவர்கள் எனக்குச் சகாயமானவர்களாக மதிக்கப்பட்டவர். (ஏனெனின், என்னால் நிந்திக்கப்படும் சரீரத்தை நிந்தித்தலால்.) எந்த யோகிக்கு நிந்தையும் அவமானமும் அத்தியந்தம் பூஷணமாயிருக்கிறதோ, அவனுக்கு திக்கு வாயாடி வேண்டியவாறு பேசுக: புத்தியின் விசேஷம் எவ்வாறுண்டாம் (உண்டாகா தென்றபடி)” என்றும், ஸைவ்யக்மியசுத்தியில்

“पुरीषे संपरित्यक्ते दोषतश्चावधारिते ।
यदि दोषं वदेत्तस्मै किं तत्रोच्चरितुर्भवेत् ॥
तद्वत्स्थूले तथा सूक्ष्मे देहे त्यक्ते विवेकतः ।
यदि दोषं वदेत्ताभ्यां किं तत्र विदुषो भवेत् ॥

தோஷமாக நிச்சயிக்கப்பட்டதும் செல்வையாய் நீக்கப்பட்டதுமான மலத்தில் ஒருவன் தோஷத்தினைச் சொல்லுவானாயின், அங்கு அதற்காக மலக்கழித்தவனுக்கு (வருத்தம்) என்ன உண்டாகும்? அதன்போல மிவேகத்தினால் நீக்கப்பட்ட ஸ்தூலதேகத்திலும் அவ்வாறே சூக்ஷ்மதேகத்திலும் தோஷத்தைச் சொன்னால், அங்கு அவற்றால் குரானிக்கு என்ன உண்டாம்?”

“शोकद्वर्षभयक्रोधलोभमोहःपृहादयः ।
अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥

சோகம், சந்தோஷம், பயம், குரோதம், லோபம், மோகம், ஆசை முரணியனவும் திறப்பும் திறப்பும் அகங்காரத்திற்குக் காணப்படுகின்றன; ஆத்மாவுக்கில்லை.” என்றும் கூறுவர்.

நிந்தையின் பூஷணத்துவம் குராக்குசத்தில்

“नन्विन्दया यदि जनः परितोपमेति नन्वप्रयत्नसुलभोऽयमनुग्रहो मे ।
श्रेयोर्थिनो हि पुरुषाः परितुष्टिहेतोर्दुःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥
सततसुलभदैव्ये निःसुखे जीवन्तं के यदि मम परिवादात्प्रीतिमाप्नोति कं-
श्चित् । परिवदतु यथेष्टं मत्समक्षं तिरो वा जगति हि बहुदुःखे दुर्लभः
प्रीतियोगः ॥

உலகம் என் நினைதையினால் மிகச்சந்தேதோஷமடையுமாயின், இவ்வ
நாஞ்சிரகம் எனக்குப் பிரயத்தனமின்றிப் பிறந்ததாய் எனிதிற்பெறு
வதாம். ‘எனெனின், சிரோயஸை விரும்பினவர்களான புருஷர்கள்
மிகச் சந்தேதோஷகாரணமாக (தாம்) வருத்தப்பட்டுச் சம்பாதித்த திர
வியங்களைச் செலவிடுகிறார்கள். இடைவிடாது எனிதிற்பெறப்படும்
தைன்யமுடையதான சுகமின்றிய (இந்த) ஜீவலோகத்தில் ஒருவன்
எனது தூஷணையால் பிரீதியை யடைவானாயின், அவன் என்
முன்னாடிவாவது மறைவாகவாவது வெண்டியபடி தூஷிக்குக.
எதனாலெனின், வெகு துக்கமுடைய ஜகத்தில் பிரீதியின் சம்பந்தம்
(சுகம்) தூர்லபமாம்.” என்று காட்டப்பட்டுளது. அவமானத்
தின் பூஷணத்துவம்.

“तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममनुस्मरन् ।

जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नैव संगतम् ॥

யோகியானவன் சத்துக்களின் தர்மத்தினைச் சிந்தித்துக்கொண்டு
எவ்வாறு ஜனங்கள் தன்னை அவமதித்து நெருங்கமாட்டார்களோ,
அவ்வாறு நடக்கவேண்டும்” என்று ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்
டிருக்கிறது. யாஞ்ருவல்கியர் உஷஸ்தர் முதலியோருடைய தன்
னிடத்திருப்பதம் பிறனிடத்திருப்பதுமான வித்தியாமதங்கள்
எவைபோ அவ்விரண்டற்கும் எப்படி விவேகத்தினால் பிரதிகாரம்
அறிப்பட்டதோ. அப்படியே தனாலிலாஷை குரோதமென்னும்
இரண்டற்கும் அறியவேண்டும்.

“अर्थानामार्जने क्लेशस्तथैव परिपालने ।

नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान् क्लेशकारिणः ॥

பொருள்களைச் சம்பாதித்ததில் கிலேசமாம். பரிபாலித்தலிலும் அவ்வாறேயாம் (துன்பமாம்.) நாசத்திலும் துக்கம். செலவாதலிலும் துக்கம். கிலேசத்தைத் தருவனவாகிய பொருள்கள் திக்கரிக் கத்தக்கனவாம்.” என்பது தனவிஷயமான விவேகம். குரோதமும், தன்னிடத்திருப்பதாய்ப் பிறனை விஷயஞ்செய்வது என்று இரண்டு வகையினதாம், தன்னிடத் திருப்பதான கோபத்தை குறித்து,

“अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते ।

धर्माधिकाममोक्षाणां प्रवृत्तिः पारिपन्थिनि ॥

कलान्वितो धर्मयशोर्नानाशनः स चेदपार्थः स्वशरीरतापनः ।

न चेह नामुत्र हिताय यः सतां मनांसि रोषः स समाश्रयेत्कथम्॥

அபகாரியினிடத்திற் கோபமாயின், தர்மார்த்தகாமமோக்ஷங்களின் கோடிய சத்துருவான கோபத்தினிடத்தில் உனக்கு ஏன் கோப மில்லை. வசவு அடி கொடுமுதலிய பயனொடுகடிய கோபம், புண் ணியம் புகழ் பொருள் என்பவற்றைக் கெடுப்பதாம். அது பய னின்றியதாயின், தனது சீரத்தைத் தடுக்கச் செய்வதாம். எது இம்மையிலும் மறுமையிலும் கலத்தின் பொருட்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மையகோபம் சத்துக்களின் மனதுகளை எப்படி ஆகிரயிக் கும்? (நெருங்கா தென்றபடி)” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. பிறரிடத் திருப்பதாய்த் தன்னை விஷயிக்கும் கோபத்தைக் குறித்து

“न मेऽपराधः किमकारणे नृणां मदस्यसूयेत्यपि नैव चिन्तयेत् ।

न यत्कृता प्राग्भववन्धनिकृतिस्ततोऽपराधः परमो नु चिन्त्यताम् ॥

नमोऽस्तु कोपदेवाय स्वामयज्वालने मृशम् ।

कोप्यस्य मम वैराग्यदायिने दोषबोधिने ॥

என்னிடத்தில் அபராதமில்லை. ஏன் அகாரணமாய் என்னிடத்தில் ஐயங்கட்கு அருமை என்று சிந்திக்கலாகாது. எதனால் யான் முன்னரே பவபத்தினின்றும் விடுபடவில்லையோ, அதனால் என் னிடத்தில் பெரிய அபராதம் உளதென்று சிந்திக்கவேண்டும்.

கோடிக்கிறவர்களாகிப் தனது ஆசிரயத்தினை எளிப்பதும் கோபிக்
கப்படுபவனான எனக்குத் தோஷத்தினை யறியிப்பதும் வைராக்கி
யத்தினைத் தருவதுமான கோபமாகிய தெய்வத்திற்கு நமஸ்காரம்
உளதாகுக.” என்றில்லாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது.

தனாலாளைக் கோபமென்பவற்றைப் போல ஸ்திரீ புத்திராபி
லாளைகளும் விவேகத்தினால் விலக்கத்தக்கவைகளாம். அவ்விரண்
டனும், ஸ்திரீயின் விவேகம் வாசிஷ்டத்தில்

“மாंसपाञ्चालिकायास्तु यन्मलोलेऽङ्गपञ्जरे ।
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम् ॥
त्वङ्मांसरक्तवाष्पास्तु पृथक्ருत्वा विलोचने ।
समालोकय रम्यं चेत्किं मुघा परिमुह्यसि ॥
भेरुशृङ्गतटोलसि गङ्गाजलयोपमा ।
दृष्ट्वा यस्मिन्स्तने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥
श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः ।
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥
केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः ।
द्रुक्कृतामिशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरान् ॥
ज्वलतामातिदूग्धि सरसा अपि नीरसाः ।
स्त्रियो हि नरकामीनामिन्धनं चारु दारुणम् ॥
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम् ।
नार्यो नरविहङ्गानामङ्गवन्धनवागुराः ॥
जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम् ।
पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी वडिशपिण्डिका ॥
सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्रिकयाऽनया ।
दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मग स्त्रिया ॥

इतो मांसमिती रक्तमितोऽस्थीनीति वासरैः ।

ब्रह्मन्कतिपयैरेव याति स्त्री विशरारुनाम् ॥

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क भोगभूः ।

स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥

நாம்பு எலும்புகளின் முடிச்சுகளாலமைந்த மாம்ஸப் பொம்மைபா
கிய ஸ்திரீயின் வந்திரம்போற் சுழலும் அங்கமாகிய பஞ்சரத்தில்
சோபனம் போன்றது யாது? அங்களது கண்களை தோல் மாம்ஸம்
மத்தம் உண்ணி என்பவற்றை வேறுபடுத்திச் செவ்வையாய்ப்பார்.
இரம்மியாய் நுந்தால் (விநம்பு). ஏன் வினாக் கோகிக்கிறாய். எந்த
ஸ்தனத்தில் மேறமலையின் உச்சியில் பிரகாசிக்கும் கங்கையின்
அருவிப்பான்ற முத்தமலையின் உல்லாசமுடைமை காணப்பட்ட
தோ, அதே ஸ்திரீயின் ஸ்தனம் மரித்தபின் ஸ்மசானத்திலும் திக்ரு
கவிரும் காய்காரால் சோற்றின்பிண்டம்போலத் தின்னப்படுகின்றது.
கேசமாகிய மையினையுடையவர்களும், தொடத்தகாதவர்களும்,
கண்ணுக்குப் பிழமானவர்களும் பாபமாகிய அக்கினிச்சுடருடை
யவர்களுமான நாரிகள் நர்களைத் துறம்புபோல் எரிக்கின்றனர்.
மிகத்தூரத்தில் எரிவதாயினும் (பார்வைக்கு) ரஸமுள்ளவர்களா
யினும் மசமில்லாதவர்களான ஸ்திரீகள் நிச்சயமாக நரகாக்கினிக்கு
அழகிய கொடிய விறகுகளாவர். ஸ்திரீகள் காமன் என்னும் வேட
னல் கோகிக்கப்பட்ட சித்தமுடையவர்களான நரர்களாகிய பகலிக
ளின் அங்கங்களைக் கட்டுவதற்கு விரிக்கப்பட்ட வலைகளாவர். சித்த
மாகிய சோற்றிற் சரிப்பனவாய் பிற சிக்குநாத்திலிருக்கும் மீன்களான
புருஷர்களுக்குத் துவாரணை கயிறு; காரி தூண்டில் முள்ளிலுள்ள
மாம்ஸகிண்டாவன். தோஷங்களான இரத்தினங்க் கொல்லாவற்றிற்
ரும் சித்தாயும் னுக்கயிலக்கா (தோயா) யுமுள்ள இந்த ஸ்திரீயினால்
நித்திரம் எனக்கு போதும், ஸ்திரீயானவர் சிலகாட்களில் இங்கி
ருந்து மாம்ஸம் இங்கி ருந்து இரம்சம் இங்கி ருந்து எலும்புகள் என்று
அழிய மியல்கிப்ப் பெறுவான். எவனுக்கு ஸ்திரீயிருக்கிறுனோ
அவனுக்குப் போகெச்சையுண்டு. ஸ்திரீயில்லாதவனுக்குப் போகத்
திற்பட்டமேது? ஸ்திரீயினை விட்டால் ஜகத்தினை விட்டதாம், ஜகத்

தினை விட்டுச் சுகியாகின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. புத்தி
ரவிஷயமான விவேகம் பிரஹ்மாநந்தப்பிரகாரணத்திற்,

“अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् ।

लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसेवनं च बाधते ॥

जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च मूर्खता ।

उपनीते त्वावेद्यत्वमनुद्वाहश्च पण्डिते ॥

यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुम्बिनः ।

पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनीचेन्म्रियते तदा ॥

“உற்பத்தியாகாத புத்திரன் மாதாபிதாக்களை நீண்டகாலம் துயரப்,
படுத்துகிறான். கிடைத்த புத்திரனும் கர்ப்பம்விழுதலாலும் பிரச
வத்காலும் துன்பப்படுத்துகிறான். பிறந்தாலும் கிரகம் ரோகம்
முதலியவற்றால் துன்பப்படுத்துகிறான். குமாரனான மூர்க்கத்தன்
மைபை (அறிபாமையாற் செய்யும் காரியங்களைக்குறித்த) துன்பம்.
உபநயனஞ்செய்யப்பட்டால் வீத்தை வராமையைக்குறித்த துன்பம்.
பண்டிதனாயின் விவாகத்தைக்குறித்த துன்பம். யௌவனனானால்
பரதாராமன முதலியவற்றைக்குறித்த துன்பம். குடும்பியானால்
தாரித்திரியத்தைக்குறித்த துன்பம். தனமுடையவனாயின் அப்
போது இறந்துபோவான் என்னும் துன்பம். (இவ்வாறு பிதா
மாதாக்களின் துன்பத்திற்கு எல்லையில்லை.)” என்று காட்டப்பட்டு
ளது. எப்படி வித்தை தனம் குரோதம் ஸ்திரீ புத்திரன் என்பவற்
றின் விஷயங்களான மலினவாசனங்களின் பிரதிகாரம் விவேகத்
தினாற் செய்யப்பட்டதோ, அப்படியே மற்றையவாசனங்களின் பிரதி
காரமும் தக்கவாறு சாஸ்திரங்களாலும் தனது யுக்தியினாலும்
தோஷத்தினை விவேகித்துப் பிரதிகாரம் செய்யவேண்டும். பிரதி
காரஞ்செய்யப்பட்டபோது ஜீவந்முத்திலாக்ஷணமாகிய பரமபதம்
பெறப்படுகின்றது. அதனை வகிஷ்டர்,

“वासनानां परित्यागे यदि यत्नं करोऽलम् ।

तत्ते शिथिलतां यान्ति सर्वाधिःपाधयः क्षणात् ॥

पौरुषेण प्रयत्नेन बलात्संत्यज्य वासनाः ।

स्थितिं बध्नासि चेत्तर्हि पदमासादयस्थलम् ॥

“வாசனையைச் செவ்வையாய் விடுதலில் முயற்சி செய்வாயாயின் போதும். அதனால் உன்னுடைய சர்வ ஆதி விபாதிகளும் கணத்தில் தளர்ச்சியடைகின்றன. பொருஷமாகிய முயற்சியால் வாசனையை வலியால் நன்றாய்விட்டு, சித்தத்தின் நிலைப்பைக்கட்டுவாயாயின் (கிர்விதர்ப் ஸ்திதிபை யடைந்தால்) போதும். அப்போது பதத்தினைச் சம்பாதிப்பாய்” என்று கூறியிருக்கின்றார்.

சங்கை :- அப்படியானால் இங்கு பொருஷ முயற்சி யென்பது முற்கூறப்பட்ட விஷயத்தோடொத்தேயாகும். அது மறுபடியும் மறுபடியும் செம்பப்படுவதாயினும், பிரபலமான இந்திரியவியாபாரத்தினால் அமிழ்த்தப்படுகின்றது. அது பகவானால்,

“यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

सदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमिवाम्भसि ॥

கோந்தேய! முயற்சி செய்பவனாகிய அறிவுடைய புருஷனுடைய கலக்குவனவாகிய இந்திரியங்கள் மனதை வலிந்து இழுக்கின்றன. விஷயங்களிற் செல்லுவனவாகிய இந்திரியங்களை எவனுடைய மனது தழுவிச்செல்லுகின்றதோ, அது அவனுடைய பிரஞ்ஞையை ஜலத்தில் கப்பலை வாயுபோல இழுத்துத் தள்ளுகிறது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறாயினும், உண்டாகிய விவேகத்தின் இரகஸிக்கும்பொருட்டு இந்திரியங்கள் தடுக்கத்தக்கனவாம். அதுவும் அங்குதானே பிச்சலோகங்களால்,

“तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणांन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

அவ்வெவ்வலவற்றையும் அடக்கி எனது பரமாய் யோகமுடையவனாயிருக்க. எவனுக்கு இந்திரியங்கள் வசத்திலுள்ளவோ அவனுடைய பிரஞ்ஞை நிலைபெற்றதாம். ஆகலால் மகாபாகுவே! எவன் இந்திரியங்களை இந்திரியார்த்தங்களினின்றும் முற்றும் அடக்கியிருக்கிறானோ, அவனுடைய பிரஞ்ஞை நிலைபெற்றதாம்” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. வேறு ஸ்மிருதியிலும்

“न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः ।

न च वाक्चपलश्चैवमिति शिष्टस्य लक्षणम् ॥

எதி யானவன் கைகர லைசவுடையவ னல்லன்; கைத் திரசபலமுடையவ னல்லன் ; வாக்குச்சபலமுடையவ னு மல்லன் என்பது சிஷ்டனது லக்ஷணமாம்” என்று கூறுப்பட்டுள்ளது. இதனே இங்குத் தொகை விரிகளால் ஸ்பஷ்டமாக்கப்பட்டுள்ளது:—

“अजिह्वः षण्डकः पङ्कुरन्धो बधिर एव च ।

सुग्धश्च सुच्यते भिक्षुः षड्विदेन संशयः ॥

इदमिष्टमिदं नेति योऽभन्नपि न सज्जते ।

हितं सत्यं मितं वक्ति तमाजिह्वं प्रचक्षते ॥

अद्य जातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम् ।

शतवर्षी च यो दृष्ट्वा निर्विकारः स षण्डकः ॥

भिक्षार्थं गमनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च ।

योजनान्न परं याति सर्वथा पङ्कुरेवसः ॥

तिष्ठतो ब्रजतो वाऽपि यस्य चक्षुर्न दूरगम् ।

चतुर्थुगां भुवं त्यक्त्वा परिव्राट् सोऽन्ध उच्यते ॥

हितं मितं मनोरम्यं वचः शोकापहं च यत् ।

श्रुत्वा यो न शृणोतीव बधिरः स प्रकीर्तितः ॥

संनिधौ विषयाणां च समर्थोऽविकलेन्द्रियः ।

सुप्तवद्वर्तते नित्यं भिक्षुर्मुग्धः स उच्यते ॥

न निन्दां न स्तुतिं कुर्यान्न किञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत् ।

நிாநவாதி ஸ்வேதஹ்ஸர்வந்ரேவ ஸமோ ஸ்வேத் ॥

न संभाषेन्मित्रं काञ्चित्पूर्वदृष्टां च न स्मरेत् ।

கதாं ச வர்ஜயேதாஸாं ந பश्यேஹிஸ்திதானபி ॥

அஜிஹ்வன் (காசில்லாதவன்), ஷண்டகன் (ஆண்டையில்லாதவனான அளி), பங்கு (முடவன்), அந்தன் (குருடன்), பரோன் (செவிடன்), முக்தன் (அநிலில்லாதமுடன்) என்னும் இவ்வாறினாலும் சந்திரபாகி முக்தனாகின்றான், சம்சயமில்லை. எவன் புசிக்கின்றவனாயினும் இது திரியமுள்ளது இது திரியமானதன்று என்று அமுந்தவிறதில்லை யோ, இதமாகவும் சத்தியமாகவும் பேசுகிறானோ அவன் அஜிஹ்வன் எனப்படுகின்றான். இப்போது திறந்த காரியை எப்படியோ அப்படியே பதினாறு வயதுள்ளவனாயும் தூறு வயதுள்ளவனாயும் பார்த்து, எவன் விதாரமில்லாதவனாகின்றானோ அவன் ஷண்டகன். எவனுக்குப் பிணையின் பொருட்டும் மலமுத்திரங்களைக் கழித்தற்கும் கடைபுள்ளதோ, (அவசியமானால்) யோஜனை (காத) தூரத்திற்கு மேல் செல்லானோ, அவன் எல்லாததத்தாலும் பங்குவேயாவன். திருக்கும்போதேனும் நடக்கும்போதேனும் எவனுடைய கண் நான்கு தகத்தா (பதினாறுமுழ) அளவுள்ள பூமியை விட்டுத் தூரத்திற் செல்லுவதாகாதோ, அச்சந்தியாகி அந்தன் எனப்படுகின்றான். இதமும் மிதமும் மனோம்மியமும் சோகத்தைக் கெடுப்பதுமான எவ்வார்த்தையினைக் கேட்டு எவன் கேளாதவனோலிருப்பானோ, அவன் பதிரனென்று சொல்லபடுகிறான். விஷயங்கள் சம்பத்திலுள்ளதாகவும் இந்திரியக் குறையில்லாதவனும் சமர்த்தனுமாயிருந்து, எவன் நித்தியம் சமுத்தனைப்போலிருக்கின்றானோ, அச்சந்தியாகி முக்தன் எனப்படுகின்றான். நிகதையும் செய்பவனாகாது ஸ்துதியும் செய்பவனாகாது. ஒருவனது இரகசியத்தை வெளியிட்டுத் துன்புறுத்தலாகாது. அதைப் பேச்சுடையவனாகலாகாது. அவ்வாறு எங்குமே சமமுடையவனாகவேண்டும். எந்த ஸ்திரீயோடும் சம்பாஷிக்கலாகாது. முன்பார்த்தவன் எவனாயும் நினைக்கலாகாது.

அவர்கள் சம்பந்தமான வார்த்தையையும் நீக்கவேண்டும். சித்திரத்தில் எழுதியவனையும் பார்க்கலாகாது.” என்பதாம். எப்படி ஓர் விரதமுடையவன் இரவில் ஒருவேளை சாப்பிடுதல் உபவாசம் மௌனம் முதலிய விரதத்தினைச் சங்கற்பித்துக்கொண்டு கவனமுடையவனாய் நடுவச் செய்யாது செவ்வையாய் பரிபாலிக்கின்றானே, அப்படியே அஜிற்றவத்துவாதி விரதத்தில் நிற்பவன் கவனமுள்ளவனாய் விவேகத்தினைக் காக்கவேண்டும். இவ்வாறு நீண்டகாலம் நிரந்தரம் ஆதரவோடு சேலிக்கப்பட்ட விவேகம் இந்திரிய நிரோதமென்னும் இரண்டினாலும் மைத்திரியாதி பாவனைகள் செவ்வையாய் நிலைத்த போது, ஆசரசம்பத்துவடிவ மலினவாசனைகள் நசிக்கின்றன. அதன்பின் மூச்சுவாங்குதலும் விடுதலும் இமைமுடுதலும் திறத்தலும்போல புருஷப்பிரயத்தனமின்றிப் பிரவர்த்திப் பனவாகிய மைத்திரியாதிவாசனைகளோடு உலகத்தில் வியவகரித்தும், அவற்றினது குறைவு நிறைவுகளைச் சித்தத்தில் கொள்ளாது விட்டு, நித்திரை தந்திரை மனோராஜ்யமுதலிய சமஸ்த சேஷ்டைகளையும் பிரயத்தனத்தால் ஒழிந்தன வாக்கிச் சின்மாத்திரவாசனையினை இயல்பாகச் சித்தஜடவடிவ இந்த ஜகத்துத்தோற்றம் வரையில் ப்ருகவேண்டும்.

“पराञ्चि खानि व्यतृणस्वयंमू: ॥

சுயம்புவானவர் இந்திரியங்களை வெளியிற் செல்லுவனவாகவே படைத்தார்” என்னும் சுருதியின்படி சப்த ஸ்பரிசாதி ஜடவஸ்து விளக்கத்தின் பொருட்டே இந்திரியங்கள் படைக்கப்பட்டனவாயினும், சைதன்னியத்திற்கு உபாதானமாயிருத்தற்றன்மை யிருத்தலால் அது நீக்கக்கூடியதாகாமையின், ஜடமானது ஜகத்து சைதன்ய பூர்வகமாகவே விளங்குகிறது.”

“तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।

பிரகாசமுடைய அத (ஆத்மாவி) னையே தொடர்ந்து பிரகாசிக்கின்றன யாவும். அதன் பிரகாசத்தினால் இவ்வெல்லாம் பிரகாசிக்கின்றது” என்னும் சுருதியினால். அவ்வாறாகவே, பின்பிரகாசிப்பதற்கு முதலாக விளங்குகிற சைதன்யமே வாஸ்தவமான ரூபம் என்று நிச்சயித்து, ஜடத்தினை உபேசவித்து, சின்மாத்திரத்தினைச் சித்தத்தில் வாசனை பாக்கவேண்டும். இதுவும் பவிசுக்கிரர்களின் பிரசினைத் தரங்களால் மிகத் தெளிவாய் அறியப்படுகின்றது:—

“किमिहास्तीह किमात्रमिदं किमयमेव च ।

कस्त्वं कोऽहं क एते वा लोका इति वदऽऽशु मे ॥

चिदिहास्तीह चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च ।

चित्त्वं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥

வினா:—இங்கு என்ன இருக்கிறது? இது எது மாத்திரமாம்? எது மயமேயாம்?, நீ யார்? நானா? இவ்வுலகங்கள் யாவை? என்பதனை எனக்கு வினாவில் சொல்லுக.

(விடை:—) இங்கு சித்தே யுள்ளது. இங்கு இது சின்மாத் திர மாம்; சின்மயமேயாம் சித்தா நீ. சித்தா நான். இவ்வுலகங்கள் சித்தா என்பது சுருக்கமாம்.” என்பதாம். எப்படிச் சுவர்ணகாரன் கடகத்தினை விடக்கு வாக்ருகிறானா? இனும் வினாயவடிவத்தின் குணதோஷங்களை உபேஷித்து, நினைவிலும் மாற்றிலுமே மனதைச் செவ்வையாய் வைக்க விரும்புகின்றானே, அதுபோலச் சின்மாத் திரத்தில் மனதை வைக்கவேண்டும். எவ்வளவு காலம்வரையில் ஜடத்தினை முற்றும் உபேஷித்தச் சின்மாத் திரத்தில் மனதின் பிரவீருத்தி முச்ச முதஸிவஹ்ரைபோல இயல்புடையதாகப் பொருந்துமோ, அவ்வளவு காலம்வரையில் சின்மாத் திரவாசனையில் முயலவேண்டும். அப்படியானால் முதலிலேயே சின்மாத் திரவாசனை உளதாகுக; அது இலேயே மனினவாசனை நீங்குதலால்; இந்த வினாவு னமைத்திரியாதி யப்பிரசத்தினால் என்ன பயனெனின், அவ்வா றன்று; சித்வாசனை நீக்கப்படாமையின் எப்படி அஸ்திவாரதிடத்துவமின்றிக் கட்டப் பட்டதாயினும் கப்பம் சுவர்முதலிய விதி நிலபெருதோ (விழுந்து விடுமோ), எப்படிப் பேசிக்குச் சாப்பிடுதலால் பிரபல தோஷங்களை நீக்கக்கொள்ளாமல் சாப்பிடப்பட்ட மருந்து ஆரோக்கியத்தினைச் செய்வதாகுதோ, அதுபோல வாகும். சங்கை:—“அதனையும் விட வேண்டும்.” என்று சின்மாத் திரவாசனைக்கும் நீக்கப்படுந்தன்மை காணப்படுகின்றது. அது பொருத்தமுடைய தன்று; சின்மாத் திரத்தினைவிட்டு, கொள்ளத்தக்கதான வேறென்றின்மைபாலெனின் (சமாதானம்:—) இது தோஷ மன்று. சின்மாத் திரவாசனை மனோ புத்திகளோடு கூடியது அவையின்றியது என்று இருவகையின தாம். காலம் மனம், கர்த்திருத்துவோபாதி புத்தியாம். ஆயவே

அப்பிரமத்தஞ்செய யான் ஏகாக்கிரமான மனதினால் சின்மாத்திரத் தினைப் பாவிப்பேன் என்னும் இத்தன்மைபதான கர்த்திருகரணாறு சந்தானத்தோடு கூடிய முதலாவதான எந்த சின்மாத்திரவாசனை தியான சப்தத்தினால் சொல்லப்படுவதோ, அதனை விடவேண்டும். எது அப்பிரமசமுதிர்ச்சியால் கர்த்திருத்துவாதி யறுசந்தானத்தின் அவதானமின்றியதாய்ச் சமாதி சப்தத்தாற் சொல்லப்படுவதாகுமோ, அந்தச் சின்மாத்திரவாசனையைக் கொள்ளவேண்டும். தியான சமாதிகளின் லக்ஷணத்தினைப் பதஞ்சலியார்.

“तत्र पर्ययैकतानता ध्यानम् ।

तदेवार्थमाप्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥

அதில் (தியேய்.வஸ்துவில்) பிரத்தியயத்தின் (அறிவின்) இடையின் றிய ஒரே தொடர்பான தன்மை தியானம். அத்தியானமே தியே யவஸ்து மாத்திரகிளக்கமாய் ஸ்வரூபசூனியம் போல்வது சமாதி யாம்.” என்று சூத்திரஞ் செய்திருக்கிறார். அத்தன்மைப சமா தியில் நெடுங்காலம் இடையின்றி ஆதரவோடு சேவித்து, ஸ்திரத் தன்மையைப்பெற்று, பின் கர்த்திருகரணாறு சந்தானப் பரித்தியா கத்தின் பொருட்டான முயற்சி எதுவொ, அதனையும் விடவேண் டியது.

சங்கை:—இவ்வாறுகவே அந்தத்தியாக முயற்சியும் விடத்தக்கதா மென்று அசுவஸ்தை (வரம்பின்மை யென்பது) வருமே யெனின் (சமாதானம்:—) இவ்வாறு வெண்டியதில்லை; கதகரஜோ நிராயத் தால் (தெற்றாங்கொட்டைப் பொடி திருஷ்டாந்தத்)தால் தன்னையும் பிறிதையும். நீக்குவதாயிருத்தலின். எப்படி ஜலத்தில் போடப் பட்ட தேற்றும்பொடி மற்றயதுசிகளோடு தன்னையும் நீக்குகிற தோ, அதுபோலத் தியாகத்தின்பொருட்டான பிரயத்தனம் கர்த் திருகரணாறு சந்தானத்தினை நீக்கித் தன்னையும் நீக்குகின்றது. அது நீங்கவே மலினவாசனையினைப்போல சுத்த வாசகைகளும் கெடுதலால் மனது வாசனையின்றியதாய் நிற்கின்றது. இவ்வபிப் பிராயங்கொண்டே வசிப்புட்,

“तस्माद्वासनया बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः ।

राम निर्वासनीभावमाहराशु विवेकतः ॥

सम्यगालोचनात्सत्याद्वासना प्रविलीयते ।

वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत् ॥

ஆதலால் மனது வாசனையோடுகூடி பந்தமுடையதும், வாசனையின் நியதாய் விடுபட்டதுமாம். இராம! விவேகத்தினால் வாசனையின் நியதன்மையை விராவில் கொள். சத்தியப்பிரஹ்ம விஷயமான நல்ல ஆலோசனையினால் வாசனை நன்றாய் ஒடுங்குகிறது. வாசனை யொடுக்கியபோது சித்தம் (எண்ணெயின் நிய) தீபம்போல் சமமடை (கெடு)கின்றது ” என்றும்,

“यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

எவன் விழிப்புள்ளவனாய்ச் சமுத்தியி விருப்பவனாகின்றானோ, எவனுக்கு ஜாக் கிரத் இல்லையோ, எவனுக்கு வாசனையின் நியதான போதமுளதோ, அவன் ஜீவன்முக்தன் எனப்படுகின்றான் ” என்றும்

“सुषुप्तिवत्प्रशमितभाववृत्तिना स्थितः सदा जाग्रति येन चेतसा ।

कलान्वितो विधुरिव यः सदा बुधैर्निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृतः ॥

எவன் ஜாக் கிரத்தில் எப்போதும் சமுத்திபோல் மிகவொடுக்கிய தன்மையான விருத்தியுடைய சித்தத்தோடு நிற்பவனாகின்றானோ, எப்போதும் அறிஞர்களால் (பூர்ண)கலை யோடுகூடிய சந்திரனைப் போல் சேலிக்கப்படுகின்றானோ, அவன் இங்கு முக்தன் என்று கருதப்பட்டவனாவன் ” என்றும்,

“हृदयात्संपरित्यज्य सर्वमेव महामतिः । यस्तिष्ठति गतव्यग्रः समुक्तः

परमेश्वरः ॥ समाधिमय कर्माणि मा करोतु करोतु वा । हृदयेनास्तसर्वाशो

मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ नैकर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कर्मभिः ।

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्रा

हितं मिथः । संत्यक्त्वासनान्मौनान्दृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥

மகாமதியின் எவன் இருதயத்தினின்று எல்லாவற்றையுமே செவ்வையாய் விட்டு, கலக்கமின்றியவனாய் நிற்கின்றானோ, அவன் முக்தன்; பாமேசுவரன். சமாதியினையாவது கர்மங்களைப்பாவது செய்

யாதிருக்குக, அல்லது செய்க. உள்ளத்தினால் எல்லாவாசைகளு
மொழிந்தவன் உத்தமாபிப்பிராயமுள்ளவனான முத்தனே. எவன்
மனதுவாசனையின்றியதாயிருக்கிறதோ அவனுக்குக் கர்மமின்றிய
தன்மையால் ஒரு பயனுமில்லை. கர்மங்களால் அவனுக்கு ஒரு
பயனுமில்லை; சமாதானத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் பயனில்லை.
பரஸ்பரம் நீண்டகாலம், விசாரிக்கப்பட்டதும் மேலாகக்கொள்ளப்
பட்டதுமான சாஸ்திரம் போதும். வாசனை செவ்வையாய் விடப்
பட்டதாகிய மௌனத்தைவிட உத்தமமான பதம் இல்லை.” என்
றும் சொல்லுகின்றார். வாசனையின்றி மனதுடையவனுக்கு ஜீவ
னத்திற்கேதுவான வியவகாரம் லோபமாகுமே யென்று சங்கிக்க
லாகாது. சகஷுமுதலியவற்றின் வியாபாரத்திற்கு லோபமா?
அல்லது மானசவியவகாரத்திற்கு லோபமா? அவற்றுள் முதல
வதனை உத்தராலகர்,

“वासनाहीनमप्येतच्चसुरादीन्द्रियं स्वतः ।

प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासना नात्र कारणम् ॥

இந்தச் சகஷுமுதலிய இந்திரியம் வாசனையின்றியதாயினும் வெனி
யில் தனது விஷயத்தில் இயல்பாகவே பிரவர்த்திக்கும். இதில்
வாசனை காரண மன்று.” என்று நிராகரித்திருக்கின்றனர். இரண்
டாவதனை வசிஷ்டர்,

“अयलोपनतेष्वक्षिदिद्रव्येषु यथा पुनः ।

निरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधीः ॥

பிரபத்தனமின்றிச் சமீபித்த திக்குத் திரவியங்களில் கண்ணானது
எப்படி மறுபடியும் இராகமின்றியதாகவே விழுகின்றதோ அது
போல தீரபுத்தியுள்ளவன் காரியங்களில் இராகமின்றிப் பொருந்து
வன்” என்று நிராகரித்திருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட புத்தியி
னால் பிரபந்த போகத்தனை அவரே,

“परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ।

विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम् ॥

अशङ्कितोपसंप्राप्ता ग्रामयात्रा यथाध्वगैः ।

मेक्ष्यते तद्वदेव शैर्भोगश्रीरवलोक्यते ॥

தெரிந்து புசிக்கப்பட்ட போகமே சந்தேஷத்தின் பொருட்டாகின்றது. தெரிந்து சேவிக்கப்பட்ட திருடன் மித்திரத்தன்மைபயபடைகிறான்; திருடன்நன்மைபயபடைகிறதில்லை. சந்தேகமின்றியதாய்தாய் சென்னைவாயபடைப்பட்ட கிராமயாத்திரை எப்படி வழிப் போக்கர்களாற் பார்க்கப்படுகின்றதோ அதுபோலவே போகலாந்தமி அறிஞர்களால் (மேலெழுந்த தன்மைபாகப்) பார்க்கப்படுகின்றது” என்று உபபாதனஞ் செய்கின்றார். போககாலத்திலும் வாசனையுள்ளவனையிட வாசனை யின்றியவனுக்கு விசேஷத்தின்,

“नापदि ग्लानिमायाति हेमपद्मं यथा निशि ।

नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टवर्त्मनि ॥

नित्यमापूर्णतामन्तराशुव्यामिन्दुमुन्दरीम् ।

आपद्यपि न मुञ्चन्ति शशिनः शीततामिव ॥

अव्यिबद्धमर्यादा भवन्ति विगतागयाः ।

नियतिं न विमुञ्चन्ति महन्तो भास्करा इव ॥

இரவில் பொற்றாமையினைப்போல் ஆபத்தில் வாட்டமடைகிறதில்லை. தனக்கு தற்காலம் வாய்த்துள்ளதையிட வேறொன்றனை விரும்பார். சிப்டர்கள் வ மார்க்கத்தில் இரமிப்பார்கள். உள்ளில் சோபயின்றியதும் இர்துபோல் சந்தாமானதுமான நிறைவினை நித்தியம் ஆபத்திலும் சந்திரன் தேத்தன்மையினை விடாததுபோல விடார். விரிந்த கருத்துடைபோலாய்ச் சமுத்திரம்போல மரியாதை யற்ற(வரம்பில்லாத) வாயிருப்பார்கள். மகான்கள் சூரியர்களைப் போல நிபதியை விடாட்டார்கள். (சூரியர்கள் என்ற பன்மை மாதத்தோடுமுள்ள வியத்திபேதத்தினாலும் அல்லது சந்திரன் அக்கினி முதலியோரையும் கொள்ளுதற்காகம் உபமேயத்தினை கோக்கியெனினும்.)” என்று கூறுகின்றார். சமாதியினின்றொழுந்த காலகருக்கும் இவ்விதமான நடையே

“तूष्णीमथ चिरं स्थित्वा जनको जनजीवनः ।

व्युत्थितश्चिन्तयामास मनसा शमशालिना ॥

किमुपादेयमस्तीह यत्नात्संसाधयामि किम् ।

स्थितः स्थितस्य शुद्धस्य चितः का मेऽस्ति कल्पना ॥

नाभिवाञ्छाम्यसंप्राप्तं संप्राप्तं न त्यजाम्यहम् ।

स्थस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्ति तदस्तु मे ॥

इति संचिन्त्य जनको यथाप्राप्तक्रियामयौ ।

असक्तः कर्तुमुत्तथौ दिनं दिनपतिर्यथा ॥

भविष्यन्नानुसंधत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ ।

वर्तमाननिमग्नं तु हसन्नेवानुवर्तते ॥

ஐனங்களின் ஜீவனரான ஜனகர் சுப்மனிருந்து, பின் விழித்தவராய்ச் சமவியல்பினதாகிய மனதினால் சிந்திக்கலானார்:—இங்கு கொள்ளத்தக்கது யாதானது? யத்தனத்தால் எதனை நன்கு சாதிப்பேன்? இயல்பாக நிற்பதான சுத்த சித்தாகிய எனக்கு என்ன கற்பனையுள்ளது? பெருததனை விருப்பேன். பெற்றதனை நீக்கேன். அவஸ்தையை ஆத்மாவில் நிற்கின்றேன். யாது எனக்கு உள்ளதோ அஃது எனக்கிருக்குக. என்று ஈன்றாய்ச் சிந்தித்து, இச்சுகர் வினைவசத்தால் வாய்த்த கிரியையில் பற்றில்லாதவராய்ச் செய்ய எழுந்தார் தினத்தினைத் திண்பதிபான சூரியன் விளக்க எழுந்தாற்போல. இவர் வாகவனைச் சிந்தியார்; சென்றதனையும் சிந்தியார்; நிகழ்கின்ற நிமிஷத்தினையும் சிரித்துக்கொண்டே அறுசரிப்பார்.” என்று படிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆதலால் இவ்வாறு சொல்லியபடியான வாசனாகையத்தினால் ஜீவன்முக்தி யுண்டாகின்றது என்பது நன்றாய் நிலைத்தது.

इति श्रीमद्विद्यारण्यप्रणीते जीवन्मुक्तिविवेके

द्वितीयं वासनाक्षयप्रकरणम् ॥ २ ॥

வாசனாக்ஷய நிகுபணமென்றும்

இரண்டாவது பிரகரணம் முடிந்தது.

ஸ்ரீ கணேசாயநம:

—: மூன்றாவது: —

மனோநாசப் பிரகாசம்.

இனி ஜீவன்முக்தி சாதனமாகிய மனோநாசத்தினை நிரூபிப்பாம். எல்லா வாசனைகளும் ஒழிந்தபோது பொருளால் மனது நசிக்கவே செய்கின்றது. என்றாலும் சுவாதந்திரியமாக மனோநாசம் செவ்வையாய் அப்பியசிக்கப்பட்டபோது வாசனாகூடியம் இரகசிக்கப்பட்டதாகின்றது. அஜிஹ்வத்துவம் ஷண்டத்துவமுதலியவற்றின் அப்பியாசத்தினாலேயே அதன் இரகசுஷ பெறப்பட்டதாம் என்று சங்கீகலாகாது; மனது நஷ்டமாயின் அஜிஹ்வத்துவமுதலியன அர்த்தத்தினால் சித்தித்தன வாருதலால், அவற்றினை அப்பியசிக்கும்வருத்தமிராதாகலின். சங்கை:—மனோநாசாப்பியாசம் அதிலும் இருக்கின்றதேயெனின், (சமாதானம்:—) இருக்குக; அதற்கு ஆவசியகத்துவமிருத்திலின். மனோநாசமின்றி அஜிஹ்வத்துவாதிகள் அப்பியசிக்கப்பட்டன வாயினும் ஸ்திரமுடையனவாகா, இதனாற்றான் மனது நசிக்கவேண்டுமென்பதனை ஜநகர்,

“सहस्राक्षुरशाखात्मफलपल्लवशालिनः ।

अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिति स्थितम् ॥

संकल्पमेव तन्मन्ये मनोमूलमिति स्थितम् ।

संकल्पमेव तन्मन्ये संकल्पोपशमे न तत् ॥

शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादपः ।

प्रवुद्धोऽस्मि प्रवुद्धोऽस्मि दृष्टश्चोरो मयात्मनः ॥

मनो नाम निहन्म्येनं मनसास्मि चिरं हतः ॥

ஆரியம் முனிகள் சாகைகள் கொம்புகள் பழங்கள் தளிர்கள் என்ற பவற்றையுடையதான இச்சம்சார விருகூந்திற்கு மனது வேர் என்று கிடைத்தது. மனது வேர் என்று கிடைத்த அதனைச் சங்கற்ப

மென்றே மதிக்கின்றேன். சங்கற்ப மொழிந்தபோது அஃது இல்லை. சம்சாரவிருகூழும் உலர்ச்சியை யடையும்படியாக உலர்த்துகின்றேன். விழித்தவனானேன். விழித்தவனானேன். எனது ஆத்மாவின் திருடன் கரணப்பட்டான். மனம் என்பவன் இவன். இவனைக்கொல்லுகிறேன். நெடுங்காலம் மனதினால் அதுஞ்செய்யப்பட்டவனாயிருக்கிறேன்” என்று கூறுகின்றார். வசிஷ்டரும்,

“अस्य संसारवृक्षस्य सर्वोपद्रवदायिनः ।

उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ।

ज्ञमनो नाशमध्येति मनोऽज्ञस्य हि शृङ्खला ॥

तावन्निशीथवेताला वल्गन्ति हृदि वासनाः ।

एकतन्त्रवृद्धाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥

प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः ।

पद्मिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥

हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तैर्दन्तान्विचूर्ण्य च ।

अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥

एतावति धराणितले सुभगास्ते साधुचेतसः पुरुषाः ।

पुरुषकथासु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥

हृदयविले कृतकुण्डल उल्बणकलनाविपो मनोभुजगः ।

यस्योपशान्तिमगमच्चन्द्रवदुदितं त्रमव्ययं वन्दे ॥

சர்வோபத்திரவங்களை யுந் தருவதான இச்சம்சாரவிருகூழமாகிய இதற்கு உபாயம் ஒன்றே உளது. அது தனது மனதின் நிக்மிகமாம். மனதின் உதயம் (இவனுக்கு) நாசமாம்; மனதின் நாசம் மகோதயமாம். ஞானியின் மனது நாசத்தை யடைகின்றது. அஞ் ஞானியின் மனது நிச்சயமாகத் தலையாம். எதுவரையில் ஏக (பிரஹ்மாத்ம)தத்துவாப்பியாசத்தினால் மனது விசேஷமாய் ஜயிக்கப்படவில்லையோ, அதுவரையில் வாசனைகளான இரவீற்சரிப்பன வாழிய வேதாளங்கள் சூழிக்கின்றன. சித்தத்தின் கர்வமொழிந்த

வதும் இந்திரியங்களான சத்துருக்களை யடக்கினவனுமான புருஷனது பேசுகவாசனங்கள் பனிக்காலத்தில் தாமரைகளைப்போல நனிக்கின்றன. கையினுற் றையைப்பிவிச்சுந்தம், பற்களால் பற்களைப் பொடித்தும், அங்கங்களால் அங்கங்களைச் செவ்வையாய்த் தாக்கியும் மூதலில் தனது மனதை ஜெயிக்கவேண்டும். எவர்கள் தனது சித்தத்தினால் ஜெயிக்கப்படாதவர்களோ, அப்புருஷர்கள் இத்தரணிதலத்தில் நற்பாக்கிய முடையோர்; சாது சித்தமுள்ளபுருஷர்கள்; புருஷவார்த்தையில் கணிக்கத்தக்கவ ராவார். இருதயமாகிய புற்றில் மண்டலமிட்டிருக்கும் மிக்க கற்பனாகியமுடைய மனப்பாம்பு எவனுக்கு ஈசபடைந்ததோ, அந்தச் சந்திரனைப்போன்று விளங்கும் அப்பயனை வணங்குகின்றேன்.” என்றும்,

“चित्तं नाभिः किनाम्येदं मायाचकम्य सर्वतः ।

स्थीयते चतदाकम्य तन्न चिचिपत्रावते ॥

மாயாசர்க்கிச்சிற்றூச் சூழவும் இம்மனமானது நிச்சயமாக நாயியாம். அது அசைவற்று நிற்குமாயின், அதனை ஊக்கிரமித்து அச்சக்கரம் சிற்றும் பாதிக்காது.” என்று கூறுகின்றனர். கொளடபாதாசாரியர்களாலும்,

“मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥

மனதினது நிக்கிரகத்தின் வசத்தனவாம் சர்வயோகிகட்கும் ஞானம் துக்கக்ஷயம் அந்நியத சாந்தி அபயம் என்பன.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனனாலும்,

“चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

செருவன்ன! மனது சஞ்சலமுள்ளதும் கலக்குமிபல்பினதும் வலிமுடையதும் திடமானதமாம். அதன் நிக்கிரகத்தினை யான் வாயுவின் நிக்கிரகம்போல மிகவும் செய்தற்கூடுதென மதிக்கின்றேன்.” என்று சொல்லப்பட்டது எதுவோ, அவ்வாறும் ஹட(பிடிவாத) யோகயோகத்தினதாம். இதனாற்றான் வசிட்டர்,

“उपविश्योपविश्यैव कचित्केन मुहुर्मुहुः ।

न शक्यते मनो जेतुं विना मुक्तिमनिन्दिताम् ॥

अङ्कुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः ।

विजेतुं शक्यते नैव तथा युक्त्या विना मनः ॥

मनोविलयहेतूनां युक्तीनां सम्यगीक्षणम् ।

वसिष्ठेन कृतं तावच्चित्रिष्ठस्य वशे मनः ॥

हठतो युक्तितश्चापि द्विविधो निग्रहो मतः ।

निग्रहो धीक्रियाक्षाणां हठो गोलकनिग्रहात् ॥

कदाचिज्जायते कश्चिन्मनस्तेन विलीयते ।

अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगम एव च ॥

वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् ।

एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥

सतीषु युक्तिष्वेतासु हटान्नियमयन्ति ये ।

चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिघ्नन्ति तमोऽञ्जनैः ॥

विमूढाः कर्तुमुद्यक्ता ये हठाच्चेतसो जयम् ।

ते निबध्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्तं विसतन्तुभिः ॥

ஒரிடத்தில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து ஒருவனால் அடிக்கடி வசப்படுத்தினும் நிந்திக்கப்படாத (சமத்தன்மைபாகிய) யுக்தியினைவிட்டு மனது ஜயிக்கக்கூடியதன்று. மதங்கொண்ட துஷ்டயானை எப்படி அக்குசமின்றி விசேஷமாக ஜயிக்கக்கூடியதாகாதோ, அதுபோல மனது யுக்தியின்றி ஜயிக்கக்கூடியதே யாகாது. மனோநிலயத்திற்கு ஏதுக்களான யுக்திகள் * வசிஷ்டரார் செவ்வையாய்ச் சொல்லப்பட்டு. அவ்வளவில் அதில் நிற்பவனுக்கு மனது வசத்தில் வரும். மனதின் நிக்கிரகம் ஹடத்தினாலும் யுக்தியினாலும் இரண்டு விதமாகக் கருதப்பட்டுள்ளது. ஞானகர் மேந்திரியங்களின் கோள

* வசிஷ்டரால் எப்பதனால் இது வால்மீகி வாக்கியமெனத் தெரிபெறு, பாடம் பிறழ்ந்திருக்கலாம்.

கங்கைத் தடுத்தலால் செய்யும் நிக்கிரகம் ஹடமாம். ஒருகால் யாதே
 னும் ஒன்று பவிக்குமாயின், அதனால் மனது ஒடுங்கும். அத்தி
 யாதம் வித்தையினை படைதல், சாதுசங்கம், வாசனாகளைமுற்றும்
 செவ்வையாய் விடுதல், பிராணவாயுவின் அசைவதைத் தடுத்தல்
 என்றும் இவை சித்த ஜயத்தில் புஷ்டியுள்ளனவாகிய அந்த யுக்திக
 ளாம். இந்த யுக்திகளிருக்கும்போது ஹடத்தினால் எவர்கள் சித்
 தத்தினை யடக்குகிறார்களோ, அவர்கள் தீபத்தின் விட்டு மைகளால்
 இருக்கக்கூடுகின்றனர். ஹடத்தினால் சித்தத்தின் ஜயத்தினைச்
 செய்ய முயன்றவர்களான விசேஷ முடர்கள் எவர்களோ, அவர்கள்
 தாமரைத் தண்டின் நூலால் மதங்கொண்ட கஜேந்திரனைக் கட்டுகி
 னார்கள். என்று கூறுகின்றார். ஹடநிக்கிரகம் கிரமநிக்கிரக
 மென்ற நிக்கிரகம் இரண்டு விதமாம். அவற்றுள், சகஷா சுரோத்தி
 யாதி ஞானேந்திரியங்களும் வாக்குபாணிமுதலிய கர்மேந்திரியங்க
 ளும் அதனநன்கோளகத்தினைத் தடுத்தல் மாத்திரத்தால் ஹடத்
 தினால் நிக்கிரகிக்கப்படுகின்றன. அவ்வுவமையால் மனதையும் அவ்
 வாறு நிக்கிரகஞ்செய்வேன் என்று முடனுக்குப் பிராந்தியுண்டா
 கின்றது. ஆனால் அது நிக்கிரகிக்கப்படமாட்டாது; அதன் கோள
 கமாகிய ஒருகயமலம் நிரோதிக்கக்கூடிய தாகாமையினால், ஆத
 லால் கிரம நிக்கிரகமே தகுதியுள்ளதாம். கிரம நிக்கிரகத்திலும்
 அந்நாதம் வித்தையினைடைவு முதலியன உபாயங்களாம். அந்த
 வித்தையும் திருசியமித்தியாத்துவத்தையும், திருக்குவஸ்துவின்
 சுவப்பிரகாசத்தன்மையையும் போதிக்கின்றது. அவ்வாறாகவே இம்
 மனம் தனது கோசங்களான திருசியங்களில் பிரயோஜனமின்மை
 யும் பிரயோஜனமுடையதான திருக்குவஸ்துவில் கோசமாகாத்
 தன்மையையும் அறிந்து விறகின்றிய நெருப்புபோலத் தானாகவே
 நாசமாகின்றது. அவ்வாறே சுருதியில்,

“यथा निरिन्धनो वहिः स्वयोनोऽपुषाम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयाच्चिन् स्वयोनोऽपुषाम्यति ॥

எப்படி விறகின்றிய நெருப்புத் தனது காரணத்தில் ஒடுங்குகிறதோ,
 அப்படி நிரந்தகமெனில் சித்தம் தனது காரணத்தில் (ஆத்மா

வில்) ஒடுங்குகின்றது.” என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எவன் போதிக்கப்பட்டதாயினும் தத்துவத்தினை நன்றாகப் அறிகிறதில்லையோ, எவன் மறக்கின்றதோ, அவ்விருவருக்கும் சாதுசங்கமமே உபாயமாம். ஏனெனின், சாதுக்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் போதிக்கின்றனர் நினைப்பூட்டுகின்றனர். எவன் வித்தியாமத முத்திய துவாசனையால் பிடிக்கப்பட்டவனாக சாதுக்களை யது சரித்தா நடக்க முயலானோ, அவனுக்கு விவேகத்தினால் வாசனைகளை விடுதல் உபாயமாம். பிராணனது அசைவு வாசனை யென்னு மிரண்டும் சித்தத்தின் பிரேரகங்களாயிருத்தலின், அவ்விரண்டும் பிரேராதமாகச் சித்தசார்தி உண்டாகின்றது. அவற்றின் பிரேரகத் தன்மையினை வசிக்ஷ்டர்,

“द्वे धीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तिव्रततिधारिणः ।

एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढवासना ॥

सती सर्वगता संवित्प्राणस्पन्देन बोध्यते ।

संवेदनादनन्तानि ततो दुःखानि चेतसः ॥

விருத்திக்கொடுக்காத தரித்துள்ள சித்தமாகிய விருஷத்திற்கு இரண்டிவிதைகளுளா. ஒன்று பிராணனது அசைவு, இரண்டாவது திடவாசனை. சம்வீத் (அறிவு) என்குமுள்ளதா இருக்கினும் பிராணனது அசைவால் விழிப்பிக்கப்படுகின்றது. அந்தச் சம்வேதன (ஆகிசங்கற்ப) த்தினால் சித்தத்திற்கு அந்த துக்கங்களாம்.” என்று கூறுகின்றார். எப்படிச் சம்பவினால் மூடப்பட்டுள்ள அக்கினியைக் கொல்லர்கள் துருத்திகொண்டி ஊதுகொடுக்கோ, அங்குத் துருத்தியினின்றுண்டாகும் வாயுவால் அவ்வக்கினி ஜ்வலிக்கின்றதோ, அப்படிச் சித்தத்தின் உபாதானமாகிய கஷ்டஸ்தானத்தான அஞ்ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ள சம்வீத்தானது பிராணஸ்பந்தத்தினால் விழிப்பிக்கப்படுவதாய்ச் சித்தவிருத்தி வடிவமாகப் பிரஜ்வலிக்கின்றது. அந்தச் சித்தவிருத்தி யென்னும் பெயருடைய சம்வீத்தின் ஜ்வாலை (சுடர்) வடிவ சம்வேதன (சங்கற்ப) த்தால் துக்கங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. அத்தன்மைப இது பிராணனது அசைவால் பிரேரிக்கப்பட்டதான சித்தோற்பத்தியாம். மற்ற (வாசனையால் பிரேரிக்கப்பட்ட ண்டாவ) த்னையும் அவரே,

“भावसंविद्वकटितामनुमूतां च राघव ।

चित्तस्योत्पत्तिमपरां वासनाजनितां शृणु ॥

इदाम्यस्तपदार्थैकभावनादतिचञ्चलम् ।

चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम् ॥

இராகவ! பாவத்தை விஷயஞ்செய்வதான சம்வித்தினால் (சித்தவிருத் தியாகிய ரூப்தியினால்) வெளிப்பட்டதும் அதுபலி (சாக்ஷியால் பிரத்தியக்ஷமா) க்கப்பட்டதும் வாசனையாற் பிறர்க்கதுமான சித்தத் தின் உற்பத்தியாகிய மற்றனைக்கேள். திடமாக அப்பியசிக்கப் பட்ட பதார்த்தத்தின் ஏகபாவனையால் ஜன்ம ஜராமாணங்கட்குக் காரணமான அதிகஞ்சலமான சித்தம் செய்வே பிறக்கின்றது.” என்று கூறுகின்றார். பிராணவாசனைக் கிரையுற்கும் சித்தத்தின் பிரோகத்தன்மை மாத்திரமன்று. மற்றோ, ஒன்றனை யொன்று பிரேரிக்குத் தன்மையுமுண்டு. அதனை வகித்தார்,

“वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना ।

क्रियते चित्तबीजस्य तेन वाजाङ्कुरकमः ॥

வாசனையின் வசத்தால் பிராணனது அசைவும் அதனால் வாசனையு ளாம். அதனால் சித்தபிஜத்தின் பிஜாங்குரக்கிரமம் (வித்தினின்று மரம் மாத்தினின்று வித்த என்னும் முறை) செய்யப்படுகின்றது.” என்று கூறுகின்றார். இதனாற்றான் இரண்டிலொன்றன் நாசத்தால் இரண்டன் நாசத்தையும்,

“द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने ।

एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः ॥

சித்தவிருக்ஷத்திற்கு பிராணனது அசைவு வாசனை என்று இரண்டு பிஜங்கள் உள். அவ்விரண்டில் ஒன்று நசிக்கின், இரண்டும் விரையில் கெடும்.” என்று கூறுகின்றார். அவ்விரண்டின் நாசோபாயத்தி னையும் நாசபயனையும்,

“प्राणायामद्वयस्यास्यैकया च गुरुदत्तया ।

आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥

असङ्गव्यवहारित्वाद्भवभावनवर्जनात् ।
शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥
वासनासंपरित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तात्मा ।
प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु ॥
एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव ।
यद्भावनं वस्तुनोऽन्तर्वस्तुत्वेन रसेन च ॥
यदा न भाव्यते किञ्चिद्देयोपादेयरूपि यत् ।
स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥
अवासनत्वात्सत्तत्तं यदा न मनुते मनः ।
अमनस्ता दृढोदेति परमोपशमप्रदा ॥

சித்தமாகிய இயக்கஞல் திடமாக ஆக்கியிடுப்பட்டவனை இரகசிப்பதற்கு மித்தர்களும் குருக்களும் சக்தராகார். பந்துக்களுமாகார். மானவர்களும் குருக்களும் சக்தராகார்.” கூறுகின்றார். “ஆசனமுணவு என்பவற்றின் சம்பந்தத்தால்” என்று எது சொல்லப்பட்டதோ, அதில் ஆசனத்தின் லக்ஷணம் உபாயம் பயன் என்பவற்றை மூன்று சூத்திரங்களால் பதஞ்சலிபகவான் “स्थिरसुखमासनम् । ஸ்திராமும் சுகமுமுண்டாகும்படி இருத்தல் ஆசனமாம்” “प्रयत्नसौख्यनान्तसमापत्तिभ्याम् । (மற்றைய முயற்சிகளின் தளர்ச்சி அந்த (ஆகிச்செடி) எனது பாவனை இரண்டினாலும் (ஆசனம் நிலிக்கும்)” “ततो ह्यङ्गानभिघातः அதனால் (ஆசனத்தால்) துவந்துவங்காவின் தாக்குதலின்மை யுண்டாகும்” என்று சூத்திரித்திருக்கின்றனர். * பத்மம்ஸ்வதிகமுதஸிய எத்தன்மைய தேகத்தினை நிறுத்துதல் வடிவ (ஆசன) த்தால் எவனுக்கு அவயவங்களின் வருத்தமுண்டாகாமை லக்ஷணமான சுகமும், தேகசலனமின்றிய தன்மை லக்ஷணமான ஸ்திரத்தன்மையும் பொருந்துமோ, அவனுக்கு அதுவே முக்கியமான ஆசனமாம். முயற்சிகளின் தளர்ச்சியானது இலௌகிக உபாயமாம். நடை கிருகநிரூத்தியம் தீர்த்தயாத்திரை ஸ்ராமம் யாகம் ஹோமம் முதலியவற்றின் விஷயமான பிரபத்தனம் (மான்ச உற்சாகம்) எதுவோ அதன் தளர்ச்சியை செய்ய வேண்டும். இல்லையாயின், அவ்வுற்சாகம் வலிந்து தேகத்தினை எழுப்பி எக்கெளம் செலுத்தும். அலௌகிக உபாயமாவது ஆயிர முடிக்கொடு பூய்வைத் தாக்கிக்கொண்டு ஸ்திரத்தன்மையாக நிற்கும் இவ்வந்தன் எவ்வித, அவனை யான் என்னும் சித்தத்தின் திபானமாகிய அந்தனது பாவனையாகிய சமூபத்தியாம். அவ்வாறே சொல்லியதிதமான திபானத்தால் ஆசனத்தைச் சம்பாதிக்கும் அகிருஷ்டம் உண்டாகின்றது. ஆசனம் சித்திந்தபோது சீரோஷ்ண சுகதுக்கமானவமானது துவந்துவங்களால் முன்போல் தாக்கப்படாள். அவிதிமான ஆசனத்திற்குத் தக்கதான இடம்

* பத்மாசன முதலிய பல ஆசனபேதங்களும் அவற்றின் லக்ஷணங்களும் பிரயோஜனங்களும் ஐத்யோகப் பிரதிபிதகயின் உரையில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

“विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः ।

தனித்தவிடத்தில் சுகாசனத்திலிருப்பவனுப்ச் சமமான கழுத்துச் சிரசு சரிசு மென்பவற்றையுடையவனும்தான்.” என்றும்,

“समे शुचौ शर्करावह्वालुकविवर्जिते शब्दजलाशयादिभिः ।

मनोनुकूले न तु चक्षुर्गिडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥

சமமும் சுதியும் பருக்கைக்கற்கள் நெருப்பு மணல் முதலியவைகளில்லாததும் (சமீபத்தில்) சப்தம் ஜலாசயமுதலியவையில்லாததும், மனோநுகூலமும் கண்மருக்கு வருத்தமுண்டுபண்ணாததுமான குகை காற்றில்லாத இடம் என்பவற்றில் பிரயோஜிக்கவேண்டும்.” என்று சுருதியில் கேட்கப்படுகின்றது. இது ஆசனயோகமாம். ஆசன (உணவின்) யோகமோ மிதாகாரத் தன்மையாம்;

“अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत् ।

அதிகமான ஆகாரத்தையும் ஆகாரமின்மையையும் நித்தியம் யோகி விலக்கவேண்டும்” என்னும் சுருதியினால் பகவானாலும்,

“नात्यश्वतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्वतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

அதிகமாயுண்பவனுக்கும் யோகமில்லை. அத்தியந்தமும் உணவின் றிபவனுக்கும் யோகமில்லை; அதிகமாய் உறங்குபவனுக்குமில்லை. அர்ஜுனா! அத்தியந்த விழிப்புள்ளவனுக்குமில்லை. பொருத்தமான ஆகார விகாரமுள்ளவனும், கர்மம்களில் பொருத்தமான சேஷ்டையுள்ளவனும், பொருத்தமான நித்திரையும் விழிப்புமுள்ளவனுமான அப்பியாசிக்குத் துக்கத்தையொழிப்பதான யோக முண்டாகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆசன ஜய முள்ளவனுக்குப் பிராணயாமத்தினால் மனோநாசம் சுவேதாசுவதாசு களால்,

“त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ।
 ब्रह्मोदुपने प्रतरेत विद्वान्सोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥
 प्राणान्परीक्ष्येह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणं नासिकयोः श्वसीत ।
 दृष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताममृतः ॥

உடல் கழுத்துச் சென்னும் முன்றும் நிமிர்ந்துள்ள சரீரத்தினைச்
 சமமாக நிறுத்தி, மனதோடு இந்திரியங்களை இருதயத்தில் நன்றாய்ப்
 பிரவேசிக்கச்செய்து, வித்துவான் பயத்தைத் தருவனவாகிய எல்லா
 ஆறுகளையும் பிரஹ்மயாகிய தெப்பத்தினுள் கடக்கக்கடவன். பொ
 ருத்தமான சேஷ்டையுடையவனான அவன் இங்குப் பிராணன்களைச்
 செவ்வையாய்ப் பிடித்து, பிராணன் ஊண்மானபோது நாசிகை
 கருக்குள் சுவாசிக்குக. துஷ்டக்குதினாகளொடு கூடிய வாகனத்
 தைப்போல இம்மனதை வித்துவான் சோர்வின்றியவனுய்த் தரிக்கக்
 கடவன். என்று சுருதியிற் கூறப்பட்டுளது. யோகி வித்தியாமத
 முதலிய ஆசரீ சம்பத்தில்லாதவன், அதனோடு கூடியவன் என்று
 இருவகையினனாவன். அவ்விருவருள், முதலாமவனுக்குப் பிரஹ்
 மத்தினால் மனது நிரோதிக்கப்பட்டபோது அதனிலை யிடின்றிய
 தன்மையால் பிராணன் நிரோதிக்கப்படுகின்றது. அவனைக்குறித்து
 “त्रिरुन्नतं = உடலாதி முன்றும் நிமிர்ந்துள்ள” என்னும் மந்திரம்
 படிக்கப்பட்டது. இரண்டாமவனுக்கு அப்பிரயசத்தினால் பிரா
 ணன் நிரோதிக்கப்பட்டபோது அதனிலை யிடின்றிய தன்மையாக
 மனது நிரோதிக்கப்படுகின்றது. அவனைக்குறித்து “प्राणान्-
 परीक्ष्य = பிராணன்களைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து” என்னும் மந்திரம்
 பிரயிருத்தித்தது. பிராணனை பிடிக்கும் கிரமம் சொல்லப்படும்.
 அந்தப் பிடித்தலினால் பொருத்தமான சேஷ்டையுள்ளவனுசின்ருன்.
 மனச்செட்டைகளான வித்தியாமத முகலியன நிரோதிக்கப்படு
 கின்றன. பிராண நிரோதத்தினால் சித்ததோஷம் நிரோதமாதலில்
 திருஷ்டாந்தம் வேறிடத்தில்,

“यथा पर्वतघातूनां दहन्ते दहनान्मलाः ।

तथेन्द्रियकृता बोधा दहन्ते प्राणिमहान् ॥

எப்படி பர்வதாதுக்களின் அழுக்குகள் (புடம்போட்டு) எரித்தலால் எரிக்கப்படுகின்றனவோ, அப்படி இந்திரியங்களாகிய தோஷங்கள் பிராணசிக்கிரகத்தினால் தகிக்கப்படுகின்றன.” என்று கேட்கப்படுகின்றது. இதில் உபபத்தி (பொருத்தம்) வசிகஷ்டமால்,

“यः प्राणपवनस्पन्दश्चित्स्पन्दः स एव हि ।

प्राणस्पन्दक्षये यतः कर्तव्यो धीमतोचकैः ॥

பிராணவாயுவின் அசைவு எதுவோ அதுவே சித்தத்தின் அசைவாம். ஆதலால் புத்தியுள்ள உயர்ந்தவர்களால் பிராணனது அசைவு கெடுதலின்கண் முயற்சி செய்யத் தக்கதாம்.” என்று கூட்டப்பட்டுள்ளது. மனது வாக்து சக்திமுதலிய இந்திரியங்களின் தேவதைகள் தத்தம் வியாபாரத்தினை நிரந்தரம் செய்வாமென்னும் விரதத்தினைக்கொண்டு சிரமவடிவமான மிருத்தியுவினால் விழுங்கப்பட்டனர். அந்த மிருத்தியு பிராணனைச் சார்வதில்லை. அதனால் நிரந்தரம் உசவாச நிசவாசங்களைச் செய்தும் பிராணன் களைக்கிறதில்லை. அப்போது விசாரித்துத் தேவதைகள் பிராணவடிவத்தில் புகுந்தனர். அத்தன்மைப இவ்வர்த்தம் வாஜஸனேயிகளால்,

“अयं वै नः श्रेष्ठोः संचरंश्चासंचरंश्च न व्यथते अथो न रिप्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति । एतस्यैव सर्वे रूपमभवंस्तस्मादेत एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राणाः ।

இதுவே (பிராணனை) நமக்குச் சிரேஷ்டமானது. எது சஞ்சரித்தும் சஞ்சரியாதிருந்தும் தன்புறுகிறதில்லை. நசிக்கிறதயில்லை. இப்போது இதன் ரூபத்தினையே எல்லோரும் அடைவோமென்று அவர்கள் எல்லோரும் இதன் ரூபமேயானார்கள். ஆதலால் இப்பிராணன் (வரகாதி) கள் இதனால் (பிராணன் என்னும் பெயரால்) சொல்லப்படுகின்றன” என்று சுருதியினால் கூறவர். ஆதலால் இந்திரியங்கட்குப் பிராண ரூபத்துவம் என்பது பிராணநீனமான சேஷ்டையுடைமையாம். அதுவும் அந்தர்யாமிப் பிராணமணத்தில் குத்திராதம்ப் பிரஸ்தாவத்தில்,

“वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृश्यानि भवन्ति । तस्माद्वै गौतम पुरुषं प्रेतमा-
हुर्व्यसंक्षिपतास्याङ्गानीति । वायुना हि गौतम सूत्रेण संदृश्यानि भवान्ति ।

கௌதம! அச்சூத்திரம்வாயுவாம். கௌதம! வாயுவாகிய சூத்திரத்தால் இந்தலோகமும் பரலோகமும் சர்வபூதங்களும் செவ்வையாய்க் கோக்கப்பட்டனவாகின்றன. ஆதலால் கௌதம! புருஷனை இவனுடைய அங்கங்கள் யிழ்த்தனவென்று பிரேதம் என்கிறார்கள். வாயுவாகிய சூத்திரத்தினாலேயே செவ்வையாய்க் கோக்கப்பட்டனவாகின்றன.” என்று கேட்கப்படுகின்றது. பிராணமன அசைவு களிரண்டிற்கும் உடனிருத்தற்றன்மை யிருத்தலால் பிராண நிக்கிரகத்தில் மனது நிக்கிரகிக்கப்படுகின்றது. சங்கை:—உடன் அசைவு பொருத்தமானதன்று; சுழுத்தியில் பிராணன் சேஷ்டிப்பதாயினும் மனதிற்குச் சேஷ்டையின்மையால் எனின், (சமாதானம்:)—அன்று; விசேஷமாக ஒரங்கிய தன்மையால் அப்போது மனதே யில்லாதிருத்தலின். சங்கை:—பிராணன் நசித்தபோது நாகையினால் சுவாசிக்கக்கடவன் என்பதுமூலம் பட்டதாகின்றது; ஏனெனின், பிராணன் நசித்தவனுள் மரித்தவனுக்குச் சுவாசத்தினை எங்கும் காணோம். சுவாசித்து ஜீவித்திருப்பவனுக்குப் பிராணக்ஷயமிருப்பதில்லை என்று கூறின் இவ்வாறு கூடாது; மிகுதியின்மையே இங்குக்ஷயத்தன்மையாகச் சொல்லக் கருதியுடாகலின். எப்படித் தோன்றென வெட்டுதல் முதலியவற்றில் பிரவிருத்தித்தவனுக்கு அல்லது மனையில் ஏறுகிறவனுக்கு அல்லது யிராவாய் ஓடுகிறவனுக்கு எவ்வளவு சுவாசவேக முண்டாகிறதோ, அவ்வளவு நிற்பவனுக்கு அல்லது இருப்பவனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. அவ்வாறு பிராணபாமத் தேர்ச்சியுடைய அவனுக்கு அற்பசுவாசமுண்டாகிறது. இவ்வபிப்பிராமய்க்கொண்டே வேதத்தின்,

“सूत्रा तत्रायतयानः यन्निरेव सनुच्छुगेत् ।

அங்கு அடக்கப்பட்ட பிராணனுடையவனும் மெல்லவே நன்றாய் உசைகிப்பான்” என்று கேட்கப்படுகின்றது. [* எப்படித் தூண்டக்

* [ ] இக்கறிக்குட்பட்ட வாக்கையங்கள் பல பிரகாரிலிருக்கின்றன. இவைப்பிராண விவரம் மாதலால் உட்பாதிக்கததக்கையாமென்பர்.

குதிரைகளோடு கூடிய இரதம் வழியை விட்டு எங்கேனும் கொண்டு போகப்படுகிறதோ, அது மறுபடியும் சாரதியினால் குதிரையைக் கயிற்றினால் திடமாய் இழுத்து வழிகளில் வைக்கப்படுகின்றதோ, அப்படி இந்திரியங்களால் வாசனை முதலியவற்றால் இங்குமங்கு மாகக் கொண்டிபோகப்படும் மனது பிராணனாகிய கயிற்றில் திடமாய்த் தரிக்கப்பட்டது தரிக்கப்படுகின்றது. “பிராணான்களைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து” என்று சொல்லப்பட்டதோ அங்குப் பிராணனைப் பிடிக்குமுறை வேறிடத்தில்,

“सव्याहृतिं सवागवां गायत्रीं शिरसा सह ।

त्रिः पठेदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते ॥

प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचकपूरककुम्भकाः ।

उत्क्षिप्य वायुमाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम् ॥

शून्यभावेन युञ्जीत रेचकस्येति लक्षणम् ।

वक्त्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेत्तरः ॥

एवं वायुर्ग्रहीतव्यः पुरंकस्येति लक्षणम् ।

नोच्छ्वसन्निःश्वसेन्नैव न च गात्राणि चालयेत् ॥

एवं तावन्नियुञ्जीत कुम्भकस्येति लक्षणम् ॥

வியாக்ருதியோடு கூடியதும் பிரணவத்தோடு கூடியதுமான காயத் திரியினைச் சிரசோடுகூடப் பிராணனை படக்கியவனாய் மூன்றாமுறை படிக்கவேண்டும். அது பிராணாயாம மெனப்படும். பிராணாயாமங்கள் ரேசக பூரக கும்பக்கங்கொன்று மூன்றாகச் சொல்லப்படுகின்றன. (சீரத்தினுள்ளிருக்கும்)வாயுவை (வெளிப்படுத்துவதற்காக) எழுப்பி, சீரத்தையும் ஆகாயத்தை வாயுவின் நியதாய்ச் சூரியமாக்றி, (சிறிதும் வாயுவைப் பிரவேசியாமல்) சூரியத்தன்மையாக அடக்க வேண்டும். இவ்வாறு ரேசகத்தின் லக்ஷணமாம். தாமரைத்தண்டினால் வாயினால் புருஷன் ஜலத்தினை இழுப்பதுபோல வாயுவை உட்கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு பூரகத்தின் லக்ஷணமாம். உள்வாசஞ் செய்பவனாகாது, நிசவாசஞ் செய்பவனாகாது. அங்கங்களை

அசைக்கலாகாது. இப்படி அதுவரையில் அடக்குக. இவ்வாறு
கும்பகத்தின் லக்ஷணமாம்.” என்று கேட்கப்படுகின்றது.] கும்பகம்
ஆந்தரம் பாகியமென்று இருவகையினதாம். அவ்விரண்டனையும்
வகித்தீர்,

“अपानेऽस्तं गते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृदि ।

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥

बहिरस्तं गते प्राणे यावन्नापान उद्गतः ।

तावत्पूर्णा समावस्था बहिष्ठं कुम्भकं विदुः ॥

அபானன் ஓடுங்கிப் பிரானன் எதுவரையில் இருதயத்தில் உதிக்க
வில்லையோ, அதுவரையில் அட்கும்பகாவஸ்தை யோகிகளால் அது
பயிக்கப்படுகின்றது. வெளியில் பிரானன் ஓடுங்கி எதுவரையில்
அபானன் உதயமாகவில்லையோ அதுவரையிலுள்ள பூர்ணமான
சமாவஸ்தை எதுவோ, அதனை வெளிக்கும்பக மென்று அறிவர்.
அங்கு உச்சவாசம் (சுவாசம்கொள்ளுதல்) உட்கும்பக விரோதியாம்.
நிச்சவாசம் (சுவாசம்விடுதல்) வெளிக்கும்பக விரோதியாம். அங்கங்
களை யடைத்தல் இரண்டன் விரோதியாம்; அஃதுள்ளபோது நிச்ச
வாசம் உச்சவாசமென்னு மிரண்டனுள் ஒன்று அவசியம் இருக்கு
மாகலின். பதஞ்சலிமுடிவரும், ஆசனத்தின்பின் ஆவதான பிராண
யாமத்தினை,

“तस्मिन्सति नि श्वासोच्छ्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ।

அஃதுளதாக நிச்சவாசம் உச்சவாசமிரண்டன் கதையைக்கெடுத்தல்
பிராணாயாமமாம்” என்று சூத்திரஞ் செய்திருக்கின்றனர். அப்ப
டியானுங் கும்பகத்தில் அவற்றின் கதியில்லையாயினும் ரோசக பூரகம்
களில் உச்சவாச நிச்சவாசகதிகள் இருக்குமே பெனின் இரா;
அதிக மாத்திரையப்பிராசத்தினுல் சுபாவமாய்ச் சித்தித்துள்ள
தான சம்பிராணகதி கெடுதலால். அதே அப்பிராசத்தினை,

“वाष्पान्मन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घः सूक्ष्मः ।

வெளிவிருத்தியாகிய ரோசகம், உள்விருத்தியாகிய பூரகம், ஸ்தம்ப
விருத்தியாகிய கும்பகம் என்பவை தேசகால சங்க்ஷேபகளால் சென்

வையாய்க் காணப்பட்டனவாய்த் தீர்க்கமும் சூக்ஷ்மமும்.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். அவற்றுள், ஒவ்வொன்றும் தேசமுதலியவற்றால் பரீக்ஷிக்கவேண்டியதாம். அது வருமாறு:—சபாவமாகச் சித்தித் துள்ள ரேசகத்தில் சுவாசம் இருதயத்தினின்று வெளிப்பட்டு நாகி னுனிக்கெதிரில் பன்னிரண்டங்குலபரியந்தத்தில் முடிகின்றது. அப்பியாசத்தினாலோ கிராமமாக நாயியினின்று அல்லது ஆதாரத் தினின்றும் வாயு வெளிப்படுகின்றது. இருபத்து நான்கங்குலபரி யந்தத்தில் அல்லது முப்பத்திரண்டங்குல பரியந்தத்தில் முடிகின் றது. இங்கு ரேசகத்தில் பிரயத்தனம் மிகுதியாயுள்ளபோது நாகி முதலிய இடங்களின் சூக்ஷ்மமான பஞ்சினைப்பிடித்து அதனைசுவால் நிச்ச யிக்கவேண்டும். இது தேசபரீக்ஷையாம். ரேசககாலத்தில் பிரண வத்தின் சூழிருத்திகள் பத்து இருபது முப்பது என்றல் முதலியன காலபரீக்ஷை. இந்தமாசத்தில் நாளொன்றற்குப் பத்து ரேசகங்கள், வருகிறமாசத்தில் இருபது, அதற்கடுத்த மாசத்தில் முப்பது என்றல் முதலியவற்றால் சங்கியா பரீக்ஷையாம். கூறிய படியான தேசகாலவிஷ்டங்களாகிய பிரணுபாமங்களால் ஒருதி னத்தில் பத்து இருபது முப்பது என்றல் முதலியவற்றால் சங்கியா பரீக்ஷையாம். (சங்கியா=எண்) பூசகத்திலும் இவ்வாறு பொருத் திக்கொள்ளவேண்டும். சூம்பகத்தில் தேசவியாப்தி விசேஷம் அறி யப்படுகிறதில்லை; என்றலும் காலசங்கியைகளின் வியாப்தி அறிய வே படுகின்றன. எப்படி நெருக்கமுள்ளதான பஞ்சத்திரள் விரிக் கப்படுவதாய்த் தீர்க்கமும், தனித்த (பிரிபட்ட) தன்மையால் சூக்ஷ்ம மாகின்றதோ, அதுபோலப் பிராணனும் தேசகால சங்கியாதிக் கியத்தால் அப்பியசிக்கப்படுவதாய்த் தீர்க்கமும் இலக்ஷியிக்ககூடா மையால் சூக்ஷ்மமும் ஆகின்றது. ரேசகாதிமுன்றினும் வேறு விதமானதனை,

“बाह्याभ्यन्तरविषयानपेक्षी चतुर्थः ।

வெளியுள் ரேசக பூசகங்களை அபேக்ஷியாததான சூம்பகம் நாலா வதாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். சக்தியளவு எல்லாவாயு விரியும் என்றப் பேசித்து, பின் செய்யப்படுவது வெளிக் சூம்பக

மாம் சக்திபளவு வாயுவைப் பூரித்துப் பின் செய்யப்படுவதும் உட்கும்பகமாம். இவ்வாறு ரேசக பூரகங்களை ஆதரியாது கும்பக மாத்திரம் அப்பியசிக்கப்படுவது முந்திய முன்றன் அபேகையால் நாலாவது ஆகின்றது. நித்திரை தந்திரைமுதலிய பிரபல தோஷத் தோடு கூடியவர்கட்கு ரேசகாதி முன்றுமாம்; தோஷமின்றியவர்கட்கு நான்காவதாம் என்பது விவேகம். பிராணாயாமத்தின் பயனை,

“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ।

அதனால் சத்துவமாகிய பிரகாசத்தின் ஆவரணம் அதாவது நித்திரை சோம்பல் முதலியவற்றிற்கு ஏதுவான தமசு கெடுகின்றது.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். வேறுபயனை,

“धारणामु योग्यता मनसः ।

மனதுக்குத் தாரணைகளில் யோக்கியதையுண்டாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர்.

“देशबन्धधितस्य धारणा ।

சித்தத்தின் தேசபந்தம் தாரணையாம்” என்று சூத்திரித்தலால் முனாதாம், நாபிசக்கரம், இருதயம், புருவநதி, பிரஹ்மாந்திரம் முதலிய தேசவிசேஷங்களில் சித்தத்தினை நிறுத்துதல் தாரணையாம்,

“मनः संकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्याऽऽत्मनि बुद्धिमान् ।

धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता ॥

புத்திமான் சங்கற்பஞ்செய்வதான மனதை ஆத்மாவில் தியானித்துச் சுருத்தி, அவ்வாறே ஆத்மாவினைத் தரிக்கச்செய்யின் தாரணை பென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்று சுருதியுமுளது. பிராணாயாமத்தினால் இரோகுணத்தினுலாக்கப் படுவதான சஞ்சலத் தன்மையிவின்றும், தமோகுணத்தினுலாக்கப்படும் சோம்பல் முதலியவற்றினின்றும் விடுக்கப்பட்ட மனது அந்தத்தாரணையில் தருதியுள்ளதாகின்றது.

“प्राणायामद्विधाभ्यासैर्युक्त्या च गुरुदत्तया ।

பிராணாயாம திடப்பியாசங்களாலும் குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட யுக்தியினாலும்” என்றவிடத்துள்ள யுக்தி சப்தத்தினால் யோகிகளிடத்திற் பிரசித்தமான சிரோஸூப மேருவை யகசத்தல், நான்குநிலை

உண்ணாக்கினை யழுத்தல், நாடிசுக்கரத்தில், இருதயத்தில் ஜோதியை தியானித்தல், மறதிபுண்டுபண்ணும் ஓளவுத்தத்தினைச் சேவித்தல் என்னும் இவைபோல்வன கொள்ளப்படும்.

இவ்வாறு அத்தியாத்மவித்தை, சாது சங்கமம், வாசனாஸ்யம், பிராண நிரோதம் என்னும் சித்தநாசோபாயங்கள் காட்டப்பட்டன.

இனி அதன் உபாயவடிவ சமாதியினைக் கூறுவாம்:—ஐந்து பூமியோடு கூடிய சித்தத்திற்குப் பூமி மூன்றனை விடுதலால் எஞ்சிய பூமி பிரண்டும் சமாதியாம். பூமிகள் யோகபாஷ்ப கர்த்தாவால்,

“इक्षु मूत्र विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः ।

கூழிப்தம், மூட்ம், விசூழிப்தம், ஏகாக்ஷரம், நிருத்தம் என்பன சித்த பூமிகள். ஆசா சம்பத்தான லோகசாஸ்திர தேகவாசனைகளில் இருப்பதான சித்தம் கூழிப்தமாம் நித்திரை தந்திரை முதலிய வற்றால் விழுங்கப்பட்டன மூட்மாம். எப்போதாவது தியானத் தோடு கூடியதாய் கூழிப்தத்தினும் விசேஷமுடையது விசூழிப்த மாம். அவற்றுள், கூழிப்தம் மூட்மிரண்டற்கும் சமாதி சங்கையே யில்லை. விசூழிப்தமாகிய சித்தத்திலோ விசேஷப் முக்கிய வடிவ சமாதி யோகபக்ஷத்தினில்லை; விசேஷபத்தினுட்பட்ட தன்மையால் நெருப்பினுட்பட்ட விதைபோல் உடனே விராசமாகின்றது. எது ஏகாக்ஷரிசித்தத்தில் உண்டான அர்த்தத்தினை விளக்குகின்றதோ, கர்ம பத்தங்களான நிலேசங்களைக் கொடுக்கின்றதோ, நிரோதத்தினை அபிமு போக்குகின்றதோ, அது சம்பிரஞ்ஞாத யோகமென்று சொல் லப்படுகின்றது. சர்வவிருத்திகளும் நிரோதமாயின் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம். அங்கு சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி பூமியான ஏகாக்ஷரத் தன்மையின்,

“शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकग्रतापरिणामः ।

சென்றதான சாந்தமும் நிகழ்வதான உதிதமுமாகிய சமானப் பிரத் தியயங்கள் சித்தத்தின் ஏகாக்ஷரதா பரிணாமமாம். அதாவது அநீக் தீப் பிரத்தியயம் (சித்தவிருத்தி) எப்பொருளைக் கிரகிக்கின்றதோ அதனையே உதிதமும் கிரகிக்கவேண்டும். அது சமானப் பிரத்தி யயங்களாம். அத்தன்மைய சித்தத்தின் பரிணாமம் ஏகாக்ஷரத் தன்மையெனப்படுகின்றது.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். ஏகாக் ஷரத் தன்மையின் அபிவிருத்தி லக்ஷணமான சமாதியினை,

“सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ।

சர்வார்த்தத்தன்மை எகாக்கிரத் தன்மைகளிரண்டன் கூடியமும் உதயமும் சித்தத்தின் சமாதியாகிய பரிணாமம்.” என்று சூத்திரிகின்றார். இரஜோகுணத்தினால் அசைக்கப்படுகின்ற சித்தம் கிரமமாகச் சர்வபுத்தகங்களையும் கிரகிக்கின்றது அந்த இரஜோகுணத்தினது நிரோதத்தின்பொருட்டுச் செய்யப்படுகின்ற யோகியின் பிரபத்தன விசேஷத்தினால் நானுக்குநான் சர்வார்த்தத்தன்மை குறைகின்றது; எகாக்கிரத்தன்மையும் உதிக்கின்றது. அத்தன்மைய சித்தத்தின் பரிணாமம் சமாதி என்று சொல்லப்படுகின்றது. அச்சமாதியின் எட்டங்கங்களில் இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாபாயம் பிரத்தியாகாரம் என்பவை பகிர்வக (புறவங்க) க்களாம். அவற்றுள், * இயமங்களை,

“अहिंसःसत्यास्तेष्वन्नव्र्यापारिग्रहा यमाः ।

அஹிம்ஸை, சத்க்கியம், அஸ்தேயம் (கிருடாமை), பிரம்மசரியம், அபரிக்கிரகம் (சரீரநிர்வாகத்திற் கதிகமானபொருளைக் கொள்ளாமை) என்பன இயமங்கள் ” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். ஹிம்ஸை முதலிய நிறுத்தகம்மங்களினின்றும் யோகியனை அட(வில)க்குகின்றன என்பதனால் இயமங்கள் எனப்படும்,

“शौचसंतोषतपः साध्यायश्चरप्रणिधानानि नियामः ।

சோசம், சந்தேஷம், தபசு, ஸ்வாத்தியாயம் (வேதத்தின் தனது சாகையை ஒதுதல்), ஈசுவரப் பிரணிதானம் (சர்வகர்மங்களையும் ஈசுவரார்ப்பணஞ் செய்தல்) என்பவை நியமங்கள் ” என்று நியமங்களைச் சூத்திரித்திருக்கின்றனர். பிறப்பிற்குக் காரணமான காமிய தர்மங்களின்றும் விலக்கி, மோஷக்காரணமான நிஷ்காமதர்மத்தில் நியமி(நிரோபி)க்கின்றன என்பதனால் நியமங்களெனப்படும். இயம நியமநிரண்டன் அதுஷ்டான விலக்கணத்தன் (வேற்று) மை,

* இயம நியமங்களின் லக்ஷணமுதலியவற்றை விரிவாய் அறியவிரும்புபவர்கள், ஐடப்போகத்திலுள்ள அப்பணியிலும் அஷ்டாங்கபோக சூத்திரவுரைமீதும் காண்க.

“यमान्कुर्वीत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥

पतति नियमवान्यमेव्वसक्तो न तु यमवान्नियमालसोऽवसीदेत् ।

इति यमनियमौ समीक्ष्य बुद्ध्या यमबहुल्वनुप्रदधीत बुद्धिम् ॥

அறிஞன் நித்தியம் இடைவிடாது இயமங்களை யறுஷ்டிக்கவேண்டும் (அவற்றை யறுஷ்டியாக) நியமங்களை யறுஷ்டிக்கலாகாது. (ஏனெனின்,) இயமங்களைச் செய்பாதவனாய் நியமங்களை மாத்திரம் அறுஷ்டித்து விழுகின்றான். நியமமுடையவன் இயமங்களில் பற்றுடையவனாய் விழுகின்றான். இயமமுடையவன் நியமத்திற் சோம்பலுடையவனாய்க் கெடான். இவ்வாறு புத்தியினால் இயம நியமங்களை நன்றாய் ஆய்ந்து, இயம மிகுதியின் கண்ணே புத்தியை அறுசந்திக்கவேண்டும்.” என்று ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. இயம நியமங்களின் பயன்களை,

“तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ क्रियाफलाश्रावित्वं ॥ सर्वरत्नोपस्थानम् ॥

वीर्यलाभः ॥ जन्मकथंतासंशोधः ॥ जननादिमयाभावः शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परै

रसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च भवन्ति ॥

संतोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ कायेन्द्रियबुद्धिशुद्धिरशुद्धिश्चयस्तपसः ॥ स्वा-

ध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ समाधिसिद्धिरीश्वरप्राणिधानात् ॥

க. அறியின்மை நிலைத்தபோது அவன்சந்நிதியில் வைரமுள்ள பிரானிகள் தம் வைரத்தைவிடும். உ. சத்தியம் நிலைத்தபோது கிரியா பலத்தினை அழைக்குந் தன்மை (தன்வாயினாலேயே ஜனங்களுண்டாகச் செய்யுந் தன்மை) யாம். கூ. அஸ்தேயம் நிலைத்தபோது சர்வரத்தங்களும் சம்பந்திவிரும்பனவாம். ச. பிரஹ்மசரியத்தால் வீரியலாபமாம். ஞ. அபரிக்கிரகத்தால் பூர்வஜன்மம் எத்தன்மையது என்னும் உணர்ச்சிபுண்டாம்; ஜனனமுகலியவற்றின் பயமின்மையுமாம். க. சௌசத்தினால் தனது அங்கங்களில் அருவ வருப்பும், பிறரோடு சம்பந்தமில்லாமையு முண்டாம். அந்தக்காணசுத்தி, நன்மனமுடைமை, ஏகாக்ஷரத்துவம், இந்திரியஜயம் ஆதம் தரிசனம் என்பவற்றிற்குத் தகுதியுடைமை வாய்க்கும். உ. சந்தோ

ஷத்தினால் இணையற்ற சுகலாபமாம். கூ. தபசினால் காயேந்திரிய புத்திகளின்சுத்தி பாவசூத்ய மென்பவை யுண்டாம். ச, சுவாத்தியா யத்தினால் இஷ்டதேவதையின் (தரிசனாதி) நற்பிரயோகமுண்டாம். ஞ. ஈசுவரப் பிராணிதானத்தால் சமாதி சித்தியாம்.” என்று சூத்திரி க்கின்றார். ஆசனப் பிராணாயாமங்கள் விரித்துரைக்கப்பட்டன.

“स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥

(சப்தாதி) தத்தம் விஷயங்களிற் செலுத்தப்படாதபோது (சுரோத் திராதி) இந்திரியங்கள் சித்தத்தின் ஸ்வரூபத்தினைத் தழுவி யது போன்றிருத்தல் பிரதிகாசமாம்” என்று பிரத்தியாகாசத்தினைச் சூத்திரிக்கின்றார்.

“शब्दादिविषयान्पञ्च मनश्चैवातिचञ्चलम् ।

चिन्तयेदात्मना रश्मीन्प्रत्याहारः स उच्यते ॥

சப்தாதி விஷயங்களுடையனவாகிய சுரோத்திராதி இந்திரியங்கள் ஐத்தம் மனதும் மிகச் சஞ்சலமுள்ளனவாம். இவ்வாறையும் (அநாத் மவடிவ சப்தாதிகளினின்றும் திருப்புதலாகிய) ஆத்மாவின் கிரணங் களாகச் சித்தித்தல் பிரத்தியாகாசமாம்” என்று சுருதியுமுளது. பிரத்தியாகாசத்தின் பயன்,

“ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ।

அதனால் இந்திரியங்களின் மேலான வசியத்து வமுண்டாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார். தாரணதீபானசமாதிகளை முன்று சூத்திரங் களால்,

“देशवन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् ॥ तदेवा-
र्थशून्यमिव समाधिः ॥

சித்தத்தின் தேசபந்தனம் தாரணம். அதில் பிரத்தியயத்தின் ஒரே தொடர்ச்சியான தன்மை தாரணம். அதிலே அர்த்தநாத்திரத்தை விளக்குவதாய் ஸ்வரூப சூதியம் போன்றிருப்பது சமாதி.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். (இம்முற்றும் முன்னும் உரைக்கப்பட்டுள்ளன.) ஆதலாதி தேசங்கள் முன்சொல்லப்பட்டுள்ள. மேலு் தேசம் சுரு தியில்,

“मनः संकल्पकं ध्यतपा संश्लिष्यात्मानि बुद्धिमान् ।

धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता ॥

எல்லாவஸ்துக்களையும் சங்கற்பிப்பதான மனதைத் தியானித்து; ஆத்மாவில் சமீகூழ்பித்து (அது ஆத்மாவின்மே சங்கற்பிக்குக; பிறிதொன்றனைச் சங்கற்பிப்பாதிருக்குக என்னும் இத்தன்மைய பிரயத்தனத்தைச் செய்து) அவ்வாறே ஆத்மாவைத் தரித்தலால் தாரணை என்று சொல்லப்படுகின்றது” என்று கேட்கப்படுகின்றது; பிரத்தியயத்தின் ஒரே தொடர்ச்சியான தன்மையாவது தத்துவ மொன்றன் விஷயமான பிரவாகமாம். அதுவும் விட்டு விட்டு உண்டாவது, விடாது தொடர்ந்திருப்பது என்று இரண்டுவிதமாம். அவ்விரண்டும் கிரமமாகத் தியானமும் சமாதியுமாம். அவ்விரண்டும் சர்வாநுபவ யோகியால்,

“चित्तैकाग्र्याद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते ।

तत्साधनमतो ध्यानं यथावदुपदिश्यते ॥

विलाप्य विकृतिं वृत्त्यां संभवत्ययकமாत् ।

परिशिष्टं च सम्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तयेत् ॥

எந்தச் சித்த ஏகாக்ஷரத் தன்மையால் கூறிய ஞானம் செவ்வையாய் உண்டாகுமோ, அதன் சாதனமாகிய தியானம் இனி உள்ளவாறு உபதேசிக்கப்படுகின்றது:—விசுருதியினை (பிரபஞ்சத்தினை) முழுவதும் உற்பத்தி லயக்கிரமமாக ஒடுக்கி, எஞ்சிய சன்மாத்திரமாகிய சிதாநந்தத்தினை விசேஷமாய்ச் சிந்திக்கவேண்டும்.” என்றும்,

“ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृतिं विना ।

संपज्ञातसमाधिः स्याद्ध्यानाभ्यासप्रकर्षतः ॥

தியானப்பியாச மிகுதியால் அகங்காரமின்றி யுண்டாம் பிரமாகார மனோவிருத்திப் பிரவாகம் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம்” என்றும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதனைப் படிவதப்பாதர்கள் (ஸ்ரீ சங்கராசாரிய சுவாமிகள்)

“दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विमातं त्वजभेकमक्षरम् ।

अलेपकं सर्वगत यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त ओम् ॥

हशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्ति काश्चिद्विषयः स्वभावतः ।

पुरास्तिरश्चोर्ध्वमधश्च सर्वतः संपूर्णभूमा त्वज आत्मनि स्थितः ॥

अजोऽमरश्चैव तथाऽजरोऽमृतः स्वयंप्रभः सर्वगतोऽहमद्वयः ।

न कारणं कार्यमतीव निर्मलः सदैव तृप्तश्च ततो विमुक्त ओम् ॥

திருக்ஸ்வரூபமும், ஆசாயமொத்ததும், பாபமும், ஒருமுறை விளங்கி
பதம், அஜமும், எகமும், அக்ஷரமும், பற்றின்றியதும், எல்லாவற்றி
னிருப்பதும், அத்வயமும் எதுவோ, அதுவே எப்போதும் விழுக்
தனானான். ஒம். அவிக்கிரய வடிவினதும் சுத்தமுமான திருக்கு
யான். எனக்குச் சபாவமாக ஓர் விஷயமு மில்லை. முன்னும்
குருக்கும் மேலும் கீழும் எப்புறத்தமாகச் சம்பூரணமாக பூர
(பிரஹ்மம்), அஜன், ஆத்மாவில் (தன்னில்) நிலைத்துள்ளவன்.
அஜன், அமான், அஜரன், அமிருதன், சுவயம் பிரகாசன், எல்லா
வற்றினு மிருப்பவன், அத்வயன் யான். காரணமும் காரியமல்லன்;
மிகவுமே நிர்மலன்; எப்போதும் திருப்தன்; ஆதலால் விழுக்கதன்.
ஒம்.” என்று உதாகரித்திருக்கின்றனர், சங்கை:—சம்பிரஞ்ஞாத
சமாதி அங்கமாம். அது எப்படித் தியானத்தின் பின் உண்டா
வதான சமாதியாகிய எட்டாவது அங்கத்தின் ஸ்தானத்தில் சொல்
லப்பட்டுள்ளதெனின், இது தோஷமாகாது; அத்தியந்த பேதயின்
மைபால். எப்படி வேதத்தின் ஓதகின்ற மாணவகன் பதத்திற்குப்
பதம் வழுகி, மறுபடியும் மறுபடியும் செய்கின்றானே, வேதமோ
தினவன் சாவதானமாய்த் தவறுகிறதில்லையோ, ஒதுவிப்பவன் கவன
மின்றித் தூக்கமபக்கத்தோடு சொல்லினும் தவறுகிறதில்லையோ,
அதுபோல விஷய மொன்றையிருக்கினும் பரிபாக தாரதம்மியத்
தினல் தியானம் சமாதி சம்பிரஞ்ஞாதம் என்பவற்றின் அவார்தா
பேதம் அறிபத்தக்கதாம். தானாதி முன்னும் மனோவிஷயமாதலின்
சம்பிரஞ்ஞாதத்தில் அந்தாங்கம்; இயமமுதலிய ஐந்தும் பகிரங்க
மாம். இதனைப் பதஞ்சலியார் “त्रयमन्तरङ्गं पूर्णम्: । முன்னும்
முந்தியவைகளையிட அந்தாங்கமாம்.” என்று குத்திரிக்கின்றார்.
ஆதலால் யாதேனுமோர் புண்ணியத்தினல் அந்தாங்கம் முதலில்
கிடைத்ததாயின், பகிரங்கத்தினைப் பெறுவதற்காக மிகப்பிரயாசம்
செய்யவேண்டியதில்லை. பதஞ்சலியாரால் பௌதிகம், பூதம், தன்

மாத்திரை, இந்திரியம், அகங்காரமுதலிய விஷயமான சம்பிரஞ்ஞாத சவிகற்ப சமாதிகள் வெகுவிதமாக விரிக்கப்பட்டுள்ள வெண்ணும், அவை அந்தர்தானம் (பிறர் காணாத மறைதல்) முதலிய சித்திகட்கேதுவான் தன்மைபால் முத்திக்கேதுவான சமாதியின் வீரோதிகளாதலால் அங்ங் எம்மால் ஆதரம் செய்யப்படுகிறதில்லை. அவ்வாறே அவர்,

“ते समाधावुसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥

அவைகள் சமாதியில் விக்கினங்களாம். விழிப்பில் சித்திகளாம்.” என்றும்,

“स्थानुपमंत्रणे सङ्गस्यकरणं पुनरनिष्टसंगात् ॥

தேவர்கள் அழைக்குங்காலத்தில் பற்றும் வியத்தலும் செய்யலாகாது; மறுபடியும் அவிட்டம் நேருமாகலின்.” என்றும் சூத்திரிக்கின்றனர். உத்தாலகர் தேவர்களால் அழைக்கப் பட்டவராயினும், தேவர்களை அலகூழிபஞ்செய்து நிர்விதற்ப சமாதியினையே செய்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரசிடேனத்தரங்களாலும் இவ்வாறே அறிபப்படுகின்றது:—

श्रीराम: “जीवन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर । शक्तयो नेह दृश्यन्ते आकाशगमनादिकाः॥” वसिष्ठ ॥ “अनात्मविदमुक्तोऽपि नभोविहरणादिकम् । अणिमाद्यष्टसिद्धीनां सिद्धिर्नालानि वाञ्छति ॥”

ஸ்ரீ ராமர்:—“ஆத்மஞானிகளுள் கிரோஷ்டரோ! ஜீவன்முத்த சரீரிடக்கு ஆகாசகமன முதலிய சக்திகள் இங்கு ஏன் காணப்படுகிறதில்லை.” வசிட்டர்:—“அநாத்மாவை யுணராத அமுத்தன்ருன் ஆகாயத்திற் செல்லுதல் முதலியவற்றையும் அநிமாதி அஷ்டசித்திகளின் சித்திக்கூட்டங்களையும் விரும்புவான்.”

“द्रव्यमन्त्रक्रियाकालशक्त्याऽऽप्तोत्येव राघव ।

नात्मज्ञस्यैष विषय आत्मज्ञो ह्यत्ममात्रदृक् ।

आत्मनात्मनि संतृप्तो नाविद्यामनुयावति ।

ये केचन जगद्धावास्तानविद्यामयान्विदुः ॥

कथं तेषु किलात्मज्ञान्यकाविद्यो निमज्जति ।
 द्रव्यमन्त्रक्रियाकालशक्तयः सधुसिद्धिराः ॥
 परमात्मपदप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति काश्चन ।
 सर्वेच्छाजालसंशान्तावात्मलाभोदयो हि यः ॥
 स कथं सिद्धिवाञ्छायां मग्नचित्तेन लभ्यते ॥

இராகவ! திரவியம் மந்திரம் கிரிபை காலமென்பவற்றின் சக்தியினால் அடைபயவே செய்கின்றான். ஆத்மஞானிக்கு இதுவிஷயமன்று ஆத்மஞானி ஆத்மாவை மாத்திரம் காண்பவனாவன். ஆத்மாவினால் ஆத்மாவில் நன்றாய்த் திருப்தி யடைந்தவன் அவித்தையினைப் பின்பற்றி ஓடான். எந்தெந்த ஜகத்பதார்த்தங்களுளாவோ அவற்றை அவித்தியாமயங்கொன்று அறிவர். அவற்றில் எப்படி அவித்தையினை யொழித்த ஆத்மஞானி அமுந்நவான்? திரவியமந்திரக்கிரியா காலசக்திகள் நல்ல சித்தியினைத் தருவனவாம். அவை பரமாத்மப் பிராப்தியில் உபகரிக்கமாட்டா. சர்வ இச்சைக் கூட்டங்களும் செய்வையா யொடுங்கிய விடத்தில் உண்டாகும் ஆத்மவாபேதயம் எனவோ, அது எப்படிச் சித்தவிரூபபத்தில் முழுகிய சித்தத்தினால் அடைபப்படும்” என்பதும்,

“न केचन जगद्वास्तत्त्वज्ञं रक्षयन्त्यमी ।

नागरं नगरीकान्तं कुग्रामलला इव ॥

நகரவாசி ஸ்திரீயின் கார்த்தனாக நகரத்தினைக் குக்கிராம ஸ்திரீ இரஞ்சிக்கச் செய்யாததுபோல, தத்துவ முணர்ந்தவனை இச்சைத் தார்த்தங்கள் மையாய் இரஞ்சிக்கச் செய்யா.” என்பது,

“अपिप्रित्वावर्त्तं पुनायते चन्द्रमण्डले ।

अप्यधः प्रसरत्यगो जित्नुक्तो न विस्मयी ॥

चिदात्मन इमा इत्थ प्रकुर्वन्तीह शक्तयः ।

इत्यस्याऽऽर्ध्रजालेषु नाभ्युदेति कुन्दलम् ॥

ஞிரியன் சித்தகாண முடையதாயினும், சந்திரமண்டலம் நல்ல தீக்ஷண முடையதாயினும், அக்கனி கீழ்நோக்கி எரிவதாயினும், ஜீவன்

முத்தன் ஆச்சரிய முடையவனாகான். சிதரத்மாவின் சக்திகள் இங்கு இவ்வாறு ஸ்புரிக்கின்றன என்று இவனுக்கு ஆச்சரிய கூட்டங்களில் குதூகலம் உண்டாகிறதில்லை.”

“यस्तु वा भावितात्माऽपिसिद्धिजालानि वाञ्छति ।

स सिद्धिसाधकैर्द्रव्यैस्तानि साधयति क्रमात् ॥

ஆதம்பாவனை யுடையவனுயினும் எவன் சித்தி ஜாலங்களை விரும்புகிறானோ, அவன் சித்தியைச் சாதிக்கும் திரவியங்களால் கிரமமாக அவற்றைச் சாதிக்கின்றான்.” என்பதுமாம். ஆத்மவிஷயமான சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியோ வாசனாந்யந்திற்கும் நிரோதசக்திக்கும் ஏதுவாம். ஆகலால் இதில் எம்மால் ஆதரம்செய்யப்பட்டது. இனிப் பஞ்சபூமிவடிவ நிரோத சமாதி நிருபிக்கப்படுகின்றது. அந் நிரோதத்தினை “எழுதற்சம்ஸ்காரத்தின் அடக்கமும் நிரோதசம்ஸ்காரத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுமான நிரோதலக்ஷண சித்தசம்பந்தமுள்ளது நிரோதபரிணாமமாம்.” என்று குத்திரிக்கின்றனர். எழுதற்சம்ஸ்காரங்கள் சமாதிவிரோதிகளாம். அவை உத்தரலகரது சமாதியில் உதாகரிக்கப்பட்டுள்ளன:—

“कदाहं त्यक्तमनने 'पदे' परमपावने ।

चिरं विप्रान्तिमेण्यामि मेरुशृङ्ग इवाम्बुदः ॥

इति चिन्तापरवशो बलादुद्दालको द्विजः ।

पुनः पुनस्तूपविश्य ध्यानाभ्यासं चकार ह ॥

विषयैर्नयमाने तु चित्ते मर्कटचञ्चले ।

न स लेभे समाधानप्रतिष्ठां प्रीतिदायिनीम् ॥

कदाचिद् बाह्यसंस्पर्शपरित्यागादनन्तरम् ।

तस्यागच्छचित्तकपिरान्तरस्पर्शसंचयान् ॥

कदाचिदान्तरस्पर्शाद्बाह्यं विषयमाददे ।

तस्योद्धीय मनो याति कदाचित्त्रस्तपक्षिवत् ॥

கடாசிதுதிகார்காஹ் தேஜ: பश्यति विस्तृतम् ।

कदाचित्केवलं व्योम कदाचिन्निविष्टं तमः ॥

आगच्छतो यथाकामं प्रतिभासान्पुनः पुनः ।

अच्छिनन्मनस शूराः खड्गेनैव रणे रिपून् ॥

विकल्पौघे समालीने सोऽपश्यद्दृदयाम्बरे ।

तमश्छन्नविवेकार्कं लोकज्जलमेचकम् ॥

तमप्युत्तादयामास सम्यग्ज्ञानविवस्वता ।

तमस्युपरते स्वान्ते तेज:पुञ्जं ददर्श सः ॥

तल्लுாவ ஸ்தலாஜானாं வனं बाल इव द्विपः ।

तेजस्युपरते तस्य घूर्णमानं मनो मुनेः ॥

निशाब्जवदगாஜித்ராं तामप्याशु लुलाव सः ।

निद्राव्यपगमे तस्य व्योमसंवित्समुद्ययौ ॥

व्योमसंविदि नष्टायां मूढं तस्याभवन्मनः ।

मोहमप्येष मनसस्तं ममार्ज महाशयः ॥

ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवर्जिताम् ।

कामप्यवस्थामासाद्य विशश्राम मनः क्षणम् ॥

மனனம் ஒழிந்த பரம பாவனமாகிய பதத்தில் மேருவின் சிகரத்தில்
மேகம்போல எப்போது நீண்டகாலம் விரைந்தியை அடைவேன்
என்னும் சிந்தையின் பரவசராய் உத்தாலகரான பிராஹ்மணர் மறு
படியும் மறுபடியும் உட்கார்ந்து திரிபாநாப்பிராசம் செய்தனர்.
சூரங்குடிரால் சஞ்சலமான மனது விஷயங்களால் கொண்டுபோகப்
பட்டபோது, அவர் மீதியைத் தருவதான சமாதானத்தின்
நினைப்பை அடைபார். ஒருகால் வெளிவிஷயங்களை விட்டுப் பின்
அவரது சித்தமாகிய சூரங்கு உள் விஷயங்களில் வரும். ஒருகால்
உள்விஷயத்தினின்றும் வெளிவிஷயத்தினைக் கொள்ளும். ஒருகால்
அவர் மனம் பயமடைந்த பக்ஷிபோல் பறந்துசெல்லும். ஒருகால்
உதயமான சூரியனைப்போன்ற விஸ்தாரமான தேகைஸப் பார்க்கும்

ஒருகால் கேவலம் ஆகாயத்தையும், ஒருகால் நெருங்கிய இருளையும், மறுபடியும் மறுபடியும் இச்சையின் படிவருகின்ற தோற்றங்களையும் பார்க்கும். அவற்றைச் சூரன் யுத்தத்தில் சத்துருக்களை வாளாப் சேதிப்பதுபோல் மனதினால் சேதித்தார். விகற்பக்கூட்டங்கள் செவ்வையாக்கெடவே அவர். இருதயாகாசத்தில் அசைகின்ற மை போன்ற கருமையானதாய் விவேக சூரியனை மறைத்துள்ள இருளினைக் கண்டார். அதனையும் நல்லஞானமாகிய சூரியனாற்றுகெடுத்தார். தமசு நீங்கிய உள்ளத்தில் தேஜஸின் கூட்டத்தினைக் கண்டார். அதனையும் நிலத்தாமரையின் வனத்தை யானைக்கன்றுபோல் சிதைத்தார். தேஜசு ஒடுங்கியபோது அம்முனியின் சுழல்கின்ற மனது இரவில் தாமரைபோல் நித்திரையை யடைந்தது. அதனையும் அவர் விரையில் கெடுத்தார். நித்திரை நீங்க அவருக்கு ஆகாய சம்வித்து (ஞானம்) உதித்தது. ஆகாய சம்வித்து நஷ்டமாக அவர் மனது மூடமாயிற்று. இப்பெருமன முடையவர் மனதின் அந்த மோகத்தினையுந் துடைத்தார். அதன்பின் ஒளி இருள் நித்திரை மோகம் முதலியவை நீங்கியதான நிலையை யடைந்து மனது கணப் போது விரிவாந்தியடைந்தது.” என்பதாம். இந்த எழுத்தர் சம்ஸ்காரங்கள் நிரோதஹ துவாண யோகியின் பிரயத்தனத்தால் நாடோறும் கணந்தோறும் அடங்குகின்றன. அவற்றின் விரோதிகளான நிரோதசம்ஸ்காரங்கள் வெளிப்படுகின்றன. அவ்வாறாகவே ஒவ்வொருகணத்திலும் சித்தம் நிரோதத்தினைப் பின்பற்றுகின்றது. இத்தன்மைய இது சித்தத்தின் நிரோதபரிணாமமாகின்றது. சங்கை:—

“प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चितिशक्तेः ।

சிற்சக்தியொழிந்த பதார்த்தங்கள் கணந்தோறும் பரிணாமமுடையனவேயாம்.” என்னும் நியாயத்தால் சித்தத்திற்கு எப்போதும் பரிணாமப் பிரவாகம் சொல்லவேண்டுமெனின், (சமாதானம்:—) சரிதான். அங்கு எழுந்த சித்தத்தின் விருத்திப்பிரவாகம் வெளிப்படையாம். நிரோதக்கப்பட்ட சித்தத்திற்கோ எவ்வாறு மென்றாசக்கித்து, உத்தரத்தினை,

“ततः प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ।

அதன்பின் மிகவொடுங்கிய விருத்திப் பிரவாகத்தன்மைசம்ஸ்காரத் தினாலாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். எப்படிச் சமித்து நெய் என்னும் ஆகுதியைப் போடுங்கால், அக்கினி மேல் மேல் வளர்ந்து பிரஜ்வலிக் (எரி) கின்றதோ, சமித்து முதலியன குறைந்தபோது முதல்கூணம் சிறிது ஒடுக்குகின்றதோ, பிந்திய பிந்திய கணங்களில் சாந்தி (ஒடுக்கம்) அதிகரிக்கின்றதோ, அப்படி நிரோதிக்கப்பட்ட சித்தத்திற்கு மேலும்மேலும் அதிகமான ஒடுக்கம் பிரவகிக்(தொடர்) கிறது. அங்கு முந்திய முந்திய ஒடுக்கத்தினாலுண்டான சம்ஸ்கா ரமே பிந்திய பிந்திய ஒடுக்கத்திற்குக் காரணமாம். இந்தப் பிரசார் தவாகித்தன்மையைப் பகவான்,

“यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वृद्धिप्राप्त्यसतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥

यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥

तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

எப்போது விசேஷமாய் அடக்கிய சித்தம் ஆத்மாவிலேயே நிற்கின்றதோ, அப்போது சர்வ காமங்களின்றும் ஆகைப்பொழிந்தவனாய் யோகமடைந்தவன் என்று சொல்லப்படுகின்றான். எப்படிக்காற்றில்லாத விடத்திலுள்ள தீபமானது அகைசுகிறதில்லையோ, அது ஆத்மாவின் யோகத்தினைப் பழகுகின்ற அடங்கிய சித்தமுள்ள

யோகிக்கு உவமையாகக் கருதப்பட்டுள்ளது. எதில் யோகசேவையினால் சித்தம் நிரோதிக்கப்பட்டதாய் ஒடுங்குகின்றதோ, ஆத்மாவினால் ஆத்மாவைக் கண்டு ஆத்மாவில் சந்தோஷிக்கின்றானோ, இந்திரியங்கட்டுட்பாததும் புத்தியினால் கிரகிக்கத்தக்கதும் எதுவோ அந்த ஆத்தியந்திகமான சுகத்தினை எதில் அறிகின்றானோ, எதில் இவன் நின்று தத்துவத்தினின்று சலிக்கவொட்டானோ, எதனை யடைந்து, அதனின் மேலானதாக வேறுலாபத்தினைக் கருதானோ, எதில் நிலைத்தவனாய்ப் பெருந்த துக்கத்தினாலும் சலிக்கப்படானோ அதனைத் துக்கசையோகத்தின் விபாகவடிவ யோகப் பெயரினதாக அறிக. அந்த யோகம் வியாகுலமின்றிய சித்தமுடையவனால் நிச்சயமாக அப்பியசிக்க வேண்டியதாம்.” என்று மிக வெளிப்படையாக உதாகரித்திருக்கின்றனர். நிரோத சமாதியின் சாதனத்தினை,

“விராமபரியாயாசபூர்வக: संस्कारशेषोऽन्य: ॥

விராமப் பிரத்தியயாய் பியாசபூர்வகமான சம்ஸ்காரசேஷம் மற்றையதாம்” என்று சூத்திரித்திருக்கின்றார். விராமமாவது விருத்தியின் ஒடுக்கம்; அதன் பிரத்தியயமாவது காரணம்; அதாவது விருத்தி, யொடுக்கத்தின் பொருட்டான புருஷமுயற்சி; அதன் அப்பியாசமாவது மறுபடியும் மறுபடியுமாகச் சம்பாதித்தல்; அதன் பூர்வகமான அதாவது அதனுண்டாகியதான சம்ஸ்காரசேஷம் (இடையின்றிய சென்றசூத்திரத்தில் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி சொல்லப்பட்ட மையால் அதனின் வேற்றானான அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதி) மற்றையதாம். அவ்வு விருத்தியின்றியான சித்தஸ்வரூபம் இலகுவியித்தற்கரியதாகலின் சித்தம் சம்ஸ்காரவடிவமாக மிஞ்சுகின்றது. விராமப் பிரத்தியயத்தினுண்டாகுத் தன்மையினைப் பகவான்,

“सकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥

शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

சங்கற்பத்தாற் பிறப்பனவாகிய காமங்களுள்ளவற்றையும் அடியோடுவிட்டு, இந்திரியசமுதத்தினை மனதினாலேயே எப்புறத்துமாக நன்றாயடக்கி, தைரியத்தினைக் கொண்டமனதைப் புத்தியினால் மெல்ல மெல்ல ஒடுக்கவேண்டும். மனதை ஆத்மாவில் செவ்வையாய் நிலைத்ததாக்கி, எதனையும் சிந்திக்கலாகாது. எதெதனால் மனது சுஞ்சலமுடையதாய் ஸ்திரியின்றிச் செல்லுகின்றதோ, அதனினின்றும் அடக்கி, அதனை ஆத்மாவின் டத்திலேயே வசமுடையதாகக் செலுத்தவேண்டும்." என்று வெளிப்படையாகக் கூறுகின்றார். காமிக்க (கிரும்ப) ப்படுவனவாகியு, மாலை சந்தனம் ஸ்திரீ புத்திரன் மித்திரன் விடு நிலம் முதலான, மோகாசாஸ்திரத் தேர்ச்சியுள்ள விவேகிகளிடத்தில் பிரசித்தமாயுள்ள வெகுதோஷங்களோடு கூடியனவாயினும், அநாதியவித்தையின் வசத்தால் அத்தோஷங்களை மறைத்து, அவ்விஷயங்களில் நன்மையைக் கற்பிக்கின்றன. அந்தச் சங்கற்பத்தினால் 'இஃது எனக்குண்டாகுக' என்னும் இத்தன்மைய வடிவினவாகிய காமங்கள் உண்டாகின்றன. அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்,

“संकल्पमूलः कामोयै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

काम जानामि ते मूलं संकल्पात्किल जायसे ।

न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलस्त्वं विनश्यसि ।

சங்கற்பத்தினை மூலமாகவுடையது காமம். யஞ்ஞங்கள் சங்கற்ப சம்பவங்களாம். காம! உனது மூலத்தைப் பறிவேன். சங்கற்பத்தினின்றன்றோ உண்டாகிறது; உன்னைச் சங்கற்பியேன்; மூலத்தோடு நீ கெடுவாய்" என்று கூறுகின்றது, அங்கு விவேகத்தினால் விஷயதோஷங்கள் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டபோது நாயினால் வார்த்திசெய்யப்பட்ட பாபசத்திற்போலக் காமங்கள் விடப்படுகின்றன. மாலை சந்தனமுதலியவற்றிற்போலப் பிரஹ்மலோகங்களிலும் அணிமாதி அஷ்டாட்சவரியங்களிலும் காமங்கள் விடத்தக்கனவாம் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் “காமங்கள் எல்லாவற்றையும்” என்று சொல்லப்பட்டது. மாசோபவாச கீரதமுடையவனால் அந்தமாசத்தில் அக்ஷம்விடப்பட்டதாயினும் காமம் மறபடியும் மறபடியும் உதிக்கின்றது. அதுபோல உண்டாகலாகாதென்று “அடியோடு” என்று சொல்லப்பட்டது. காமத்தை விட்டபோது மனப்பூர்வமான பிர

விழுத்தியில்லாவிடினும் சகூமுதலியவற்றிற்கு ரூபமுதலியவற்றில் இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட பிரவிருத்தி எதுவோ, அதுவும் பிரயத்தனத்தோடு கூடியமனதினாலேயே அடக்கவேண்டியதாம். தேவதாதரி சனமுதலியவற்றிலும் அதுசரியாதிருத்தற்பொருட்டு “எப்புறத்துமாக” என்று சொல்லப்பட்டது. பூமிகைகளின் ஜயக்கிரமமாக உபரமம் (ஒடுக்கம்) சொல்லக்கருதிய தன்னையால் “மெல்ல மெல்ல” என்று சொல்லப்பட்டது. அந்தப்பூமிகைகள் நான்கும் கடவல்லி சுருதிகளில்,

“यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेज्ज्ञान्त आत्मनि ॥

அறிஞன் மனதில் வாக்கினைச் செலுத்துக. அதனை ஞானத்தமா விற் செலுத்துக. ஞானத்தினை மகத்தாகிய ஆத்மாவிற் செலுத்துக. அதனைச் சார்தமாகிய ஆத்மாவிற் செலுத்துக.” என்று கேட்கப் படுகின்றது. வாக்குவியாபாரம் இலெளகிகம் வைதிகமென்று இரு வகையினதாம். பேசுதல் முதலியன இலெளகிகமாம். ஜபாதி வடிவினது வைதிகமாம், அவற்றுள் இலெளகிகம் வெகு விசேஷ முண்டிபண்ணுவதாதலால் சமாதியினின்று விழித்தகாலத்திலும் யோகி அதனை விலக்கவேண்டும். இதனற்றான் ஸ்மிருதியில்,

“मौनं योगासनं योगस्तितिक्षैकान्तशीलता ।

निःस्पृहत्वं समत्वं च सप्तैतान्येकदण्डिनः ॥

மௌனம், யோகாசனம், யோகம், திதினை, ஏகாந்தத்திருக்குந்தன்மை, ஆசையின்மை, சமத்துவம் இவ்வேழும் ஏகதண்டிகளுக்காம்.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஜபாதிகளை நிரோத சமாதியில் விடவேண்டும். இந்த வாக்குப் பூமி முதலாவதாம், அந்தப்பூமியைமுழுப்பிரயத்தனத்தால் சில தினங்களாலாவது மாசங்களாலாவது வருஷங்களாவது திடமாக நன்றாய் ஜயித்து, பின் இரண்டாவதான மனோ பூமியில் முயலவேண்டும். அவ்வாறில்லைபாயின், வெகு பூமிகைகளின் பிரயாசத்தினால் (மறுபடியும்) முதற்பூமியில் விழுதலினாலேயே மேற்பட்ட யோகபூமிகள் கெடும். சகூமுதலியன நிரோதிக்கத் தக்கனவே யாயினும், அவை வாக்கிலாவது மனதிலாவது அடங்கு வனவாகக் காண்க. சங்கை:—வாக்கினை மனதில் ஒடுக்குக என்றது

பொருந்தாது; ஒரு இந்திரியத்திற்கு மற்றேற்றிரீந்திரியத்தில் பிரவேச மில்லாமையாலேனின், (சமாதானம்:—) இவ்வாறன்று; பிரவேசம் சொல்லக்கருதிய தன்றாகலின். நானாவிசேஷபங்களைச் செய்வன வாகிய வாக்கு மனது என்னுமிரண்டனும், முதலாவதான வாக்கு விபாபாரத்தின் படக்குதலால் மனோவிபாபாரமாத் திரம் மிச்சமா மென்பது இங்கு சொல்லக்கருதியதாம். ஆ ளுருமை குதிரை முத ளியவற்றைப்போல வாக்கின் நியமம் சுவாபாவிதமாகப் பெற்ற போது, அதன்பின் மனதை ஞானோத்மாவில் செலுத்தவேண்டும். ஆத்மா ஞானோத்மா, மகாத்மா, சாந்தாத்மா என்று முன்று விதமாம். இங்கு நிற்பதாய் ஆத்மா அறிகிறது என்பதனால் ஞாதி ருத்துவத்தின் (அறிவுதன்றன்மைபின்) உபாதிபாகிய அகங்காரம் இங்கு ஞானசப் தத்தால் சொல்லக் கருதியதாம்; கரணமாகிய மனது அடக்கப்படுந் தன்மையால் வேறுகக் கொள்ளப் பட்டமையின், அகங்காரம் விசேஷவடிவினது சாமானியவடிவினது என்று இருவகையினதாம். இந்த நான் இன்னொனுடைய புத்திரன் என்றிப்படி வெளிப்படையாக அபிமானிப்பது விசேஷவடிவினதாம். இருக்கிறேன் என்றிவ்வ ளவுமாத் திரமாக அபிமானிப்பது சாமானியவடிவினதாம். அது எல்லாவிபக்திகளிலும் விபாதித்திருத்தலால் மகான் என்று சொல் லப்படுகின்றது. அவ்விரண்டு அகங்காரங்களை உபாதிபாக யுடை யன இரண்டு ஆத்மாக்களாம். உபாதிபின்றியது சாந்தாத்மாவாம். இவையாவும் உள்வெளித் தன்மையாக இருக்கின்றது. சாந்தாத்மா எல்லாவற்றினுள்ளாய் சித் (ஞான) ஏகரஸமாயுள்ளது. அதில் ஆசிரித்திருப்பதாம் ஜடசக்திவடிவ அவ்யக்தமாகிய மூலப்பிர கிருதி. அது முதலில் சாமானியாகங்கார வடிவமாய் மகத்தத்துவ மென்னும் பெயரைத்தரித்த வெளிப்படுகின்றது. அதனின்வெ னியில் விசேஷாகங்கார வடிவமாகவும், அதைவிட வெளியில் மனது வடிவமாகவும், அதற்கு வெளியில் வாக்குமுதலிய இந்திரியவடிவ மாகவும் வெளிப்படுகின்றது. இவ்வயிப்பிராயங்கொண்டு பிந்திய பிந்திய சூந்தாத்துவத்தின்ச் சுருதி,

इन्द्रियैः परा ह्यर्था अयं स्य परं मनः

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तापुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

இந்திரியங்களை விட அர்த்தங்கள் மேலானவை. அர்த்தங்களை விட மனதுமேலானது. மனதைவிட புத்தி மேலானது. புத்தியைவிட மகானூசிய ஆத்மாமேலானது, மகத்தைவிட அவ்யக்தம் மேலானது, அவ்யக்தத்தினும் புருஷன் மேலானவன். புருஷனை விட மேலானது எதுவுமில்லை, அது காஷ்டை (அவதி). அது மேலான கதியாம்.” என்று விளக்குகின்றது. இவ்வாறாகவே, இங்கு நானாவித சங்கற்ப விகற்பசாதனமாகிய கரணவடிவ மனதை அகங்காரத்தில் செலுத்த வேண்டும். அதாவது மனோவியாபாரங்களை விட்டு, அகங்காரமாத் திரமாக மிஞ்சவைத்தல் வேண்டும். இது முடியாததா மென்று கூறலாகாது,

“तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।

அதன் நிக்கிரகத்தினை யான் வாயுவின் நிக்கிரகம்போல மிகவும் செய் தற்கரிய தென மதிக்கின்றேன்” என்று கூறும் அர்ஜுனை நோக்கி பகவான்,

“असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तमुपायतः ॥

சம்சயமில்லை, மகாபாகுவே! மனது சஞ்சலமும் அடக்கமுடியா ததுமாம். ஆனால் கௌந்தேய! அப்பியாசத்தினாலும் வைராக் கியத்தினாலும் கிரகிக்கப்படும். மனவடக்க மின்றியவனுக்கு யோகம் அடைதற்கரிது என்பது என் அபிப்பிராயம். முயற்சி செய்யும் வசப்பட்ட மனதுடையவனால் உபாயத்தினால் அடையக்கூ டியதாம்.” என்று உத்தரஞ்சொல்லுகலால். அப்பியாசம் வைராக் கியமிரண்டும் பதஞ்சலி சூத்திர உதாரணத்தால் வியாக்கியானஞ் செய்பப்படும். முந்திய முந்திய பூமிகளின் திடத்தன்மை யில்லாத வன் மனவடக்கமின்றியவன், அதனோடுகூடியவன் வசப்பட்ட மன துடையவன், உபாயத்தினால் அடைதலை கௌடபாதாசாரியர்கள் திருஷ்டாந்தத்தோடு,

“उत्तेक उदयेयद्वत्कुशोमणैकविन्दुना ।

मनसो नियहस्तद्वद्वेदपारिखेदतः ॥

वहुभिर्न विरोद्धव्यमेकेनापि वलीयसा ।

स पराभवमाप्नोति सनुद इव टिटिभात् ॥

தருப்பை அனியால் ஒவ்வொரு துளியாகச் சமுத்திரத்தை யிறைப்
பது எப்படியோ அதுபோல வருத்தமின்றியே மவதின் நிக்கிரகமுண்
டாம். பலமுடையவனாயினும் ஒருவனும் வெகுபேர்களுடன் விரோ
தஞ்செய்யலாகாது. அவன் சமுத்திரம் சிட்டு (அடைக்கலங்)குரு
வியிறைப்போல் தோல்வியடைவான்.” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.
இதில் சம்பிரதாயமுணர்ந்தோர், “முன்னொருகால் கரையிலிருந்த
பசுவின் முட்டைகளை சமுத்திரம் தன் அலைமீனால் அபகரித்தது.
அச்சமுத்திரத்திலே வறட்ச்செய்கிறேன் என்று பிரவர்த்தித்து
அப்பசுவி தன்னு வாய்துனியால் ஒவ்வொன்றாக நீர்துளியினை வெளி
யில் போட்டுக்கொண்டிருந்தது. அப்போது தன் பந்துவர்க்கங்க
ளான பசுவினரால் விலக்கப்பட்டும் விலகாது, மாறாக அவைகளையும்
(தவக்கு) துணியாக வரித்துக்கொண்டது. பறத்தலும் உட்காரு
தலுமாக வெகுமீதமாகக் கிடைசப்படுகின்ற அவைகளெல்லாவற்றை
யும் கிருவையுடையவரான நாரதர் பார்த்து, கருடனை அனுப்பினார்.
அதன்பின் கருடனது கிறகின் காற்றால் வற்றிச் சமுத்திரம் பயம
டைந்து, அந்த முட்டைகளைப் பசுவிக்குக் கொடுத்தது” என்று
ஒருகதை சொல்லுவார். இங்ஙனம் வருத்தமின்றி மனோவிரோத
மான பாமகர்மத்தில் பிரவர்த்திக்கின்ற போகிக்கு ஈசுவரன் அறுக்
கொடுஞ்செய்வார். வருத்தமின்மை என்பது இடைவிடையில் அதற்
கறுகலமான விடாபார்க்களைக் கலத்தலால் பெறப்படுகின்றது
அச்சமுண்டாவன் அதன் கவனங்களுக்கிடையில் சுவைக்கப்படுவது
நட்பப்படுவது முதலியவற்றைச் சுவைத்துக்கொள்ளுகிறான் அது
போலவரும். இங்ஙனப்பிரயங்கொண்ட வசிட்டர்,

“चित्तस्य भोगिर्द्वौ भागी शस्त्रैणैकं प्रपूरयेत् ।

सुखसुखं भागमव्युत्तमस्य संकमः ॥

किंचिद्व्युत्पत्तिरुक्तस्य भागं भागैः प्रपूरयेत् ।

गुरुशुश्रूषया भागौ भागं शास्त्रार्थचिन्तया ॥

व्युत्पत्तिमनुयातस्य पूरयेच्चेतसोऽन्वहम् ।

द्वौ भागौ शास्त्रवैराग्यैर्द्वौ ध्यानगुरुपूजया ॥

சித்தத்திற்குப் போகக்களால் (சாஸ்திரின்) இரண்டுபாகமும், சாஸ்திரத்தினால் ஒருபாகமும், குருபணிகிடையால் ஒருபாகமும், நிரப்பவேண்டும். இது விற்பனனல்லாதவனது நற்கிரமமாம். சிறிது விற்பத்தியுடையவனுக்குப் போகக்களால் ஒருபாகமும் குருசுருருஷையால் இரண்டுபாகமும் சாஸ்திரார்த்த சிந்தனத்தால் ஒருபாகமும் நிரப்பவேண்டும். விற்பத்தியடைந்தவனது சித்தத்திற்குத் தினந்தோறும் சாஸ்திராவசாக்கியங்களால் இரண்டுபாகங்களும் தியான குருபூஜையினால் இரண்டுபாகங்களும் நிரப்பவேண்டும்." என்று கூறுகின்றனர். போகரத்தத்தினால் இங்கு ஜீவனமேதுவான பிணைப்புக்குப் போகுதல் முதலிய வியாயாரமும் வர்ணாசிரமோசிதமான வியாபாரமும் சொல்லப்படும். நாழிகையளவு அல்லது முகூர்த்தவளவு சக்திக்கியன்றபடி யோகத்தினை யப்பியசித்து, அதன்பின் முகூர்த்தம் சாஸ்திரசிரவணத்தினாலாவது பரிசரியை (பணிகிடை) யினாலாவது, குருவினை அணுகி, முகூர்த்தம் தன்கேதந்தையறுசரித்து, முகூர்த்தம் யோகசாஸ்திரத்தினைப் பரியாலோசித்து, மறுபடியும் முகூர்த்தம் யோகத்தினை அப்பியசிக்கவேண்டும். இவ்வாறு யோகப் பிராதானியமாக மற்றையவியாபாரங்களையும் சேர்த்துக்கொண்டு அவற்றை சுருக்கமாயப்பியசித்து, சயனகாலத்தில் அன்றையத்தினம் நிகழ்ந்த யோகமுகூர்த்தங்களைக் கணக்கிடவேண்டும். அதன்பின் மறுகாளில் அல்லது மறுபகூத்தில் அல்லது மறுமாசத்தில் யோகமுகூர்த்தங்களை விருத்திசெய்யவெண்டும். அவ்வாறு ஒவ்வொரு முகூர்த்தத்தில் ஒவ்வொரு கூணத்தில் செய்வதனால் வருஷமாதிரத்தால் பெரும்பாலும் யோககாலமாகின்றது. இப்படி யோகமொன்றற்கே அடைக்கலமாயின், மற்றைய வியாபாரங்கள் கெடுமேயென்று சங்கிக்கலாகாது; எல்லாவியாபாரமுமொழிந்தவனுக்கே யோகத்தில் அதிகாரமாகவின். இரண்டுமுன் வித்துவச்சந்தியாசம் அபேஷிக்கப்படுகின்றது. ஆகலால் அஃதொன்

நிலேயே நிற்பவனான புருஷன் அத்தியயனஞ்செய்பவன் வணிகன் முதலியோரைப்போலக் கிரமமாக யோகாருடனாகின்றான். அத்தியயனஞ்செய்யும் மாணவகன் பாதாம்சம் (அரைக்கால்), கால், அரை ருக்கு, இரண்டிருக்கு, வர்கம் என்னும் கிரமமாகப் படித்து பத்துப் பன்னிரண்டு வருஷங்களில் அத்தியாபகனாகின்றானே, வானிபஞ்செய்பவன் ஒருபொன் இரண்டிபொன் முதலிய கிரமத்தால் இலக்ஷபதி கோடிசுவானாகின்றானே, அதுபோல மாணவகன் வணிகன் என்னும் இருவரோடு கூடவே தொடங்கி மற்சரத்தினால் விழுங்கப் பட்டவனப்போல யோகஞ்செய்பவன் அவ்வளவுகாலத்தால் ஏன் யோகத்தில் ஏறான்? ஆதலால் மறுபடியும் மறுபடியும் அடையப் படுபவைகளான சங்கற்ப விகற்பங்களை உத்தாலகரைப்போல் புருஷ முயற்சியால் விட்டு, அகங்காரியான ஞானத்மாவில்மனதைச் செலுத்தவேண்டும். அத்தன்மையாகிய இவ்விரண்டாம் பூமியினை ஜயித்து, பாலன் ணமை முதலியோர்போல நிர்மனத்தன்மை இயல்பாயுள்ளதாக, அதன்பின் விசேஷாகங்காரவடிவ மிக ஸ்பஷ்டமான ஞானத்மாவினை ஸ்பஷ்டமல்லாத சாமானியாகங்காரமான மகத்தத்துவத்தில் செலுத்துக. எப்படி சொற்பத்திரியினை யடைந்தவனுக்கு விசேஷாகங்காரம் இயல்பாகவே சுருங்குகிறதோ, அதுபோல விஸ்மரணத்தில் பிரயத்தனஞ் செய்பவனுக்குத் தந்திராயின்றியே அகங்காரம் சுருங்குகின்றது. இது லோகப்பிரசித்தமான தந்திரையேடும் தார்க்கிகர்கொன்றும் நிர்விகற்ப ஞானத்திடுகுடும் ஒத்ததான மகத்தத்துவ மாத்திரமாக மிஞ்சமவல்லாதயாகிய மூன்றாவது பூமியாம். அப்பிரயாசத் தெர்ச்சியால் இது வசிகரிக்கப்பட்டபோது, சாமானியாகங்காரவடிவ இந்தியகானாகிய ஆத்மாவை உபாதிமின்றிய தன்மையால் சித்தேக ரணகபாவமான சார்த்தத்தில் செலுத்தவேண்டும்.

“मदत्तत्वं निरस्तस्य चिन्मात्रं परिशेषयेत् ॥

மகத்தத்துவத்தினை விடக்கிச் சிஸ்மாத்திரத்தினை எஞ்சுவித்தல் வேண்டும். இங்கு முற்கூறிய விஸ்மிருதிப்பிரயத்தனமே அதனினும் மிகுதியான உபாயத்தன்மையை யடைவிக்கின்றது. எப்படிச் சூன் திராப்யிராசப் பிரயிருத்தனுக்கு விற்பத்திக்கு முன் ஒப்புவாரு கிரக. தீர்த்திற்கும் விபாக்கியானுபேசை யிருக்கிலும், விற்பன்வனுக்குத்

தானாகவே மேற்கிரந்தத்தின் அர்த்தம் விளங்குகிறதோ, அதுபோல செவ்வையாய்ப்போகிக்கப்பட்ட முற்பூமியுடைய யோகிக்குப் பிந்திய பூமியின் உபாயம் தானே விளங்கும். அந்நே யோகபாஷியகாரர்,

“योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्पवर्तते ।

योऽपमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम् ॥

யோகத்தினால் யோகம் (பிரதிபூமி) அறியத்தக்கதாம். யோகம் யோகத்தினால் பிரவர்த்திக்கின்றது. பூர்வ பூமிகை உத்தர பூமிக்க யாகிய யோகத்தினால் பிரமாதமின்றியவன் எவனோ, அந்தயோகி றெடுங்காலம் இரயிக்கின்றான். சங்கை:—மகத்தத்துவ சாந்தாத்மாவின் மத்தியில் மகத்தத்துவத்தின் உபாதானமான அவ்யக்தம் என்னும் தத்துவம் சுருதியினால் உதாகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒடுக்குதல் ஏன் சொல்லப்படவில்லை யெனின், (சமாதானம்:—); இல்லை இலயப்பிரசங்கத்தினால் (நித்திரை நேருமாதலால்) என்று கூறுவாம்:— எப்படிக்கடம் உபாதானமல்லாத ஜலத்தில் நிரோதிக் கப்படுவதாய் ஒடுங்குகிறதில்லையோ உபாதானவடிவ மண்ணில் ஒடுங் குகின்றதோ, அதுபோல மகத்தத்துவம் ஆத்மாவில் ஒடுங்குகிற தில்லை. ஆனால் அவ்விபக்தத்தில் ஒடுங்குகிறது. ஸ்வரூபலயம் புருஷார்த்தமன்றி; ஆத்மதரிசனத்திற்குப் யோகமின்மையின்,

“दृश्यते त्वयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

சூக்ஷ்மதரிசிகளால் சூக்ஷ்மமான ஏகாக்கிரபுத்தியினால் காணப்படு கின்றது.” என்று முந்தியவாக்கியத்தில் ஆத்மதரிசனத்தைக்கூறி, சூக்ஷ்மத்தன்மை சித்தித்தற்பொருட்டு நிரோதத்தினைக் கூறுதலா லும், இலயம் நடோறும் சுழுத்தியில் இயல்பாகவே சித்தித்தலால் முயற்சி விபர்த்தமாகுதலானும் என்க. சங்கை:—தாரணதியான சமாதிகளால் சாதிக்கப்படும் சம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கு ஏகாக்கிரத்தன் மை விருத்திரூபத்தன்மையால் தரிசனத்தில் ஏதுவார்த்தன்மை யிருக்க னும், சாந்தாத்மாவில் ஒடுக்கப்பட்டதான சம்பிரஞ்ஞாதசமாதியினை யடைந்தசித்தத்திற்குச் சுழுத்திபோல் தரிசனத்திற்கேதுவாகுந் தன்மை இல்லையெயெனின், அன்று; தானாகச் சித்தித்த தரிசனம் விலக்கக்கூடிய நாகாயைன். இதனாற்றான் கிரேயோமர்க்குராவில்

“आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा चित्तम् ।

आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टिं विदधीत ॥

சித்தம் எப்போதும் சுபாவமாக ஆத்மாகாரமும் அநாத்மாகாரமுமாக நிற்கின்றது. ஆகலால் ஆத்மா வென்றன் வடிவார்த்தன்மையால் அநாத்மதிருக்க விலக்கப்பட்டதாகச் செய்யவேண்டும்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. எப்படி உற்பத்தியாகின்ற கடம் இயல்பாக ஆகாயம் நிரம்பியதாகவே உற்பத்தி யாகிறதோ, நீர் அரிசுமுதலியவற்றை நிரப்புகல் உற்பத்தியான கடத்தில் பின்னர்ப்புருஷப் பிரயத்னத்தாறுண்டாகின்றதோ, அங்கு ஜன்முதலியவை கொட்டப்படினும் ஆகாயம் நீக்கக்கூடியதாகாதோ, (குடத்தில்) வாயை முடினாலும் உள்ளே ஆகாயம் இருக்கவே செய்கின்றதோ, அதுபோல உற்பத்தியாகின்ற சித்தம் ஆத்மசைதன்னியம் நிரம்பியதாகவே உற்பத்தி யாகின்றது. உற்பத்தியான சித்தத்தில் பின்னர் கருவில் வார்க்கப் பட்ட உருக்கிய தாமிரம்போல் கடம் படம் ரூபம் ரசம் சுகம் துக்கம் முதலிய விருத்திவடிவத் தன்மையானது போகவேறுவான தர்மா தர்மாதிகளின் வசத்தால் உண்டாகிறது. அங்கு ரூபம் ரசம்முதலிய அநாத்மாகாரம் நீக்கப்படினும், நிர்நிமித்தமான சிதாகாரம் நீக்கக் கூடியதாகாது. அதனால் நிரோதசமாதியினால் விருத்தியின்றியதும், சம்ஸ்காரமாத்திரமாக நிஞ்ரப்படுக்தன்மையால் சூக்ஷ்மத்தன்மையாகச் சிதாத்மாத்திரத்தின் எதிர்முகமாகத் தன்மையினால் ஏகாக்ஷரமுமான சித்தத்தினால் விக்கினமின்றி ஆத்மா அநுபவிக்கப்படுகின்றது. இவ்வயிப்பிராயமாகவே வார்த்திக்காரரும் சர்வாதபவ போகியும்,

“सुखदुःखादिरूपत्वं धियो धर्मादिहेतुतः ।

निर्हेतु त्वात्मसंयोधिरूपत्वं वस्तुवृत्ततः ॥

प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम् ।

असंप्रज्ञातनामाऽयं समाधियोगिनां प्रियः ॥

புத்திக்குச் சுகதுக்காதிருபமுடைமை தர்மாதிறேறுதுவிலாமை. ஆத்மனானரூபத்தவம் வஸ்துவினால் வியாபிக்கப்பட்டிருத்தனின், ஸேதனினால் நிர்நிபதாம். மிக வெடெய்ய விருத்தியினையுடைய

சித்தம் பரமாத்மனாக் காம். அசம்பிரஞ்ஞாத மென்றும் பெயருடைய இச்சமாதியோகிகட்குப் பிரியமானதாம்.” என்று கூறுகின்றனர். ஆத்மதரிசனம் தானே சித்திப்பதாயினும் அநாத்மதரிசனத்தினே கீக்குதற்பொருட்டு நிரோதாப்பியாசமாம். இதனாற்றான்,

“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ।

மனதினை ஆத்மாவில் நன்றாய் நிலைத்ததாக்கி எதனையும் சித்திக்கலாகாது.” என்று சொல்லப்பட்டது. யோகசாஸ்திரம் சித்தத்தினைச் சிகச்சிக்கும் சமாதிமாத்திரத்தில் பிரவிருத்தித்ததாகலின் நிரோதசமாதியில் ஆத்மதரிசனம் நேராகச் சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் மற்றோர்வகையால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது,

“योगश्चिचवृचिनिरोधः ।

யோகம் சித்தவிருத்தியின் நிரோதமாம்.” என்று சூத்திரித்து,

“तदा द्रष्टुः स्वरूपेणावस्थानम् ।

அப்போது திரஷ்டாவுக்கு தன்வடிவமாக நிலைத்தலாம் “என்று சூத்திரித்தலால். நிர்விகாரான திரஷ்டா எப்போதும் தன் வடிவத்திலே நிற்கின்றானெனினும், விருத்திகள் உண்டாகும்போது, அவ்வு சிற்சாயை பிரதிபிம்பித்ததாக அதன் அவ்வேகத்தினால் திரஷ்டா தன்னினைப்பில்லாதவன் போலாகின்றான். “அதுவும் பித்திய சூத்திரத்தால்,

“वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥

பிறவிடத்து (சித்த நிரோதமில்லாதபோது) விருத்தியின் சமானரூபத்தினையடைகின்றான்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது, பிறவிடத்தும்,

“सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् ॥

அத்தியந்தம் கலப்பில்லாதனவாகிய சத்துவம் புருஷனென்னுமிரண்டன் பிரத்தியய விசேஷின்மை போகமாம்; பிறன் பொருட்டார்ந்தன்மையிருத்தலின்” என்றும்,

“चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापचौ स्ववृद्धिमवेदनम् ॥

எதிர்த்துச் சென்னாததான சித்தத்திற்கு அவ்வாகாரவடைவில் தனது புத்திசம்வெதனமாம்.” என்றும் சூத்திரித்திக்கின்றனர். நிரோத சமாதியினால் சோதிக்கப்பட்ட துவம்பதார்த்தம் சாக்ஷாத்கரிக்கப் பட்டதாயினும், அதன் பிரஹ்மத் தன்மையைக் கோசரித்தற்கு மகாவாக்யத்தினால் பிரஹ்மனீத்தை யென்னும் பெயருடைய வேறுவிருத்தி உற்பத்தி யாகின்றது. சுத்த துவம்பதார்த்த சாக்ஷாத்காரத்தில் நிரோதசமாதியொன்றே உபாயமன்று; மற்றொ சிற் சடயவேகத்தினாலும் வேறுப்படுத்தப்பட்டபோது அதன் சாக்ஷாத்காரம் சம்பவிக்கின்றது. இதனாற்றான் வகிஷ்டர்,

“द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ।

योगस्तद्वृत्तिनिरोधो हि ज्ञान सम्यगवेषणम् ॥

இராகவ! சித்த நாசத்திற்கு யோகம் ஞானம் என்று இரண்டு பிரகாரங்களுள். யோகம் அச்சித்தவிருத்தியின் நிரோதம். ஞானம் (ஆத்மாவை) செவ்வையாகக் காண்டல்.” என்றும்,

“असाध्यः कस्यचियोगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ।

प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमेश्वरः ॥

ஒருவனுக்கு யோகம் அசாத்தியம். ஒருவனுக்கு ஞானம் அசாத் தியம். அதனால் தேவனுடைய பரமேசுவரன் இரண்டு பிரகாரங்களைச் சொல்லி யருளினார். என்றும் கூறுகின்றார். சங்கை:—விவேகம் யோகத்தில் முடிவுபெறுகின்றது; தரிசனவேளையில் ஆத்மா யாத்திராத்தினைக் கோசரிப்பதான ஏகாக்ஷரிருத்திக்கு க்ஷணிக சம்பிரஞ்ஞாத வடிவமிருத்தலாலெனின், சரிதான். என்றாலும், சம்பிரஞ்ஞாதம் அசம்பிரஞ்ஞாத மிரண்டற்கும் ஸ்வரூபத்தினாலும் சாதனத்தினாலும் பெருத்த வேற்றுமை உள்ளதேயாம். விருத்தி விருத்தியின்மைகளால் ஸ்வரூபபேதம் வெளிப்படையாம். சாத னமோ சம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கு சஜாதியமாயிருத்தலால் தாராணதி முன்றும் அக்தரங்கமாம்; விருத்தியில்லாததான அசம்பிரஞ்ஞாதத் திற்கு விஜாதியமாயிருத்தலின் பகிரங்கமாம். அவ்வாறே,

“तदपि बहिरङ्गं निर्विशेष्य ।

அதுவும் நிர்பிஜமாகிய அசம்பிரஞ்ஞாதத்திற்குப் பகிரங்கமாம்.” என்பது சூத்திரம். விஜாதியத்துவமிருக்கினும் வெகுவிதமான அநாதம்விருத்திகளை நீக்குதலால் உபகாரியாவதனால் பகிரங்கத் துவம் விஜாதமின்றியதாம். அவ்வுபகாரியான் தன்மையினையே தெளிவாக்குதற்பொருட்டு,

“श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकमितरेषाम् ।

(தேவர்முதலியோரல்லாத) மற்றவர்கட்குச் சிரத்தை விரியம் ஸ்மிருதி சமாதி பிரஞ்ஞைகளை முன்னிட்டதாம்.” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். தேவாதியர் சிலருக்குப் பிறப்பினாலேயே சமாதியினை முந்திய சூத்திரத்திற்குறி மனிதர்களைக்குறித்து இது சொல்லப் பட்டது. எனக்கு இந்த யோகமேபரமபுருஷார்த்தசாதனமாமென்னும் உணர்ச்சி சிரத்தையாம். அதுவும் உயர்ச்சியைக்கேட்பதனால் பிறக்கின்றது. அவ்வுயர்ச்சியும்,

“तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

தபசிகளினும் யோகி அதிகன். ஞானிகளினும் அதிகனாக மதிக்கப் பட்டுளான். கர்மிகளினும் அதிகன் யோகி. ஆதலால் அர்ஜுனா ! யோகி ஆவாய்.” என்று ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. உத்தம லோகசாதனமாயிருந்தவின் கிருச்சிர சாந்திராயனாதி தபசுகட்கும் ஜோதிஷ்டோமாதிகர்மங்கட்கும்யோகம் அதிகமானதாம். ஞானத்தினைக்குறித்து அந்தரங்கமாயிருந்தவின் சித்த விசிராந்திக்கேது வாசுந்தன்மையால் ஞானத்தினும் அதிகமாகுந்தன்மையுளது. இவ்வாறு ஞானத்தைவிட யோகத்தில் சிரத்தை பிறக்கிறது. அந்தச் சிரத்தாலாசனை பேறவே விரியமாகிய உற்சாகம் எல்லாவிதத்தாலும் யோகத்தினைச் சம்பாதிப்பேன் என்று உண்டாகின்றது. இத்தன்மைய உற்சாகத்தினால் அப்போது அதன் அநுஷ்டேயங்களான யோகாங்கங்கள் ஸ்மிரிக்கப்படுகின்றன. அந்தஸ்மிருதியினால் செவ்வையாய நுஷ்டிக்கப்பட்ட சமாதியினால் அத்தியாத்மப்பிரசாத முண்டாக, ருதம்பரையாகிய பிரஞ்ஞை உதிக்கின்றது. அந்தப்பிரஞ்ஞையைமுன்னிட்ட (அந்தப்பிரஞ்ஞையைக் காரணமாகவுடைய)

அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி மற்றையவர் (தேவாதியரைவிட பிந்தியவர் களான மனிதர்) கட்ஞச் சித்திக்கின்றது. அந்தப்பிரஞ்ஞையினை,

• “कृपमरा तत्र पज्ञा ।

அங்கு, ருதம்பரை மென்னும் பிரஞ்ஞையுண்டாகிறது.” என்று சூத்திரிக்கின்றார். ருதம் சத்தியம் (வஸ்து யதார்த்தத்தன்மை) அதனை பரிக்கின்றது (விளக்குகின்றது) என்பதனால் ருதம்பரை எனப்படும். அது அங்கு அதாவது சமாதியின் மிகுதிப்பாட்டாற் றொன்றிய அத்தியாத்தம் பிரசாதமுண்டாகுங்கால் உண்டாகிறது. என்பது பொருள். அதற்கு ருதம்பரத்தவம் பொருந்துதலை,

“श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ।

சாஸ்திரஞ்சீய அநுமானஜங்கிய ஞானங்களைவிட அந்நியவிஷய முடையதாம்: விசேஷார்த்தமுடைமையால்” என்று சூத்திரிக் கின்றார். ஞாந்யமும், மறைபட்டனவும், தூரத்தள்ளனவுமாகிய வஸ்துக்களில் அயோகியின் பிரத்தியக்ஷம் பிரவர்த்தியாது, ஆகமம் அநுமானபிரஸங்கமும் அவ்வஸ்துக்கள் அயோகிகளால் அறியப் படுகின்றன. சாஸ்திராதமான ஜங்கியமான அவ்விரண்டு பிரஞ்ஞை களும் வஸ்துசாமானியத்தினையே கோசரிக்கின்றன. யோகிப் பிரத்தியக்ஷமாகிய இதுவோ விசேஷவஸ்துவினைக் கோசரித்தலால் சிதம்பனாயாம், அந்தயோகிப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியில் பகாங்கத்துவம் சித்திந்தற்பொருட்டு உபகாரியாகுந் தன்மையை,

“तज्ञः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि ।

அதொற்றொன்றிய சம்ஸ்காரம் அந்நியசம்ஸ்காரங்களின் பிரதிபந்தி யாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார். அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியின் பகாங்க சாதார்த்தன்மையைக்கூறி, அதன் நிரோதப்பிரயத்தனத் திற்கு அந்தாங்கசாதார்த்தன்மையை,

“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधादिविज्ञप्तमपि ।

அதனையும் நிரோதித்தபோது எல்லாவற்றின் நிரோதமுண்டாகு தலால் நிபிஷ்காதிபாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார், இச்சமதி

சுழுத்தியையொத்ததாம்; சாக்ஷிசைதன்னியத்தினால் அநுபவிக்கக் கூடியதாம், அப்போது இது எல்லாவிருத்திகளுமின்றிய தன்மையால் சுழுத்தியை யாமென்று சங்கிக்கத்தக்கதன்று; மனதினது சொருபத்தின் இருப்பு இன்மை யிரண்டினாலும் விசேஷமிருத்தலின். அது கௌடபாதாசாரியர்களால்,

“निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः ।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुपुस्तन्यो न तत्समः ॥

लीयते हि सुपुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥

புத்திமானுடைய நிக்கிரகிக்கப்பட்ட நிர்விகற்பமான மனதின் நிலை விசேஷமாய்நியத்தக்கதாம் சுழுத்தியினிடத்திலேவருவதாம்; அதற்குச்சமமானதன்று. ஏனெனின், சுழுத்தியில் மனது ஒடுங்குகிறது. அதுவே எப்பிறத்தாலும் ஞானவொளிபரகிய நிர்ப்பயமான பிரமமாம்.” என்னும்,

“द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः ।

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्यो न विद्यते ॥

स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ।

न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः ॥

अन्यथा गृह्यः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः ।

विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्रुते ॥

பிராஞ்ஞானியர் இருவருக்கும் துவைதத்தினைக் கிரகியாமை சபாநமாம். பிரஜ (சுப்ஸ்கார) நித்திரையோடு கூடியவன் பிராஞ்ஞான். துரியத்தில் அஃதிஸ்ஸை. (விசுவதைஜஸர்களான) முதலிருவரும் ஸ்வப்ன நித்திரையோடு கூடியவர். பிராஞ்ஞானே ஸ்வப்னமின்றிய நித்திரையோடு கூடியவன். துரியத்தில் நிச்சயமுடையோர் நித்திரையிணையும் காவல்சர், சொப்பனத்தினையும் காவல்சர் (அத்வைதவஸ்துவை) வேறுவகையாகக் கிரகித்தலினால் (துவைதரூபமாக அறிதலால் அது விசுவதைஜஸர்களுக்கு) ஸ்வப்னமாம். தத்தவத்

தினை யறிபாததினும் நித்தினாயாம் (அது விசுவநாதனுடைய பிராஞ்ஞர் களிடத்திலிருந்து.) அவ்வியண்டன் (ஸ்வரூபவடிவ சொப் பன சித்திகளின்) விபரிபாசம் (மித்திபாஞானம்) வித்தையினும் நசித்தபொது துரியமான பத்ததை (அத்வைதமாகிய வஸ்துவை) அதுபயிச்சின்றுன்.” என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சங்கை:— அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதிக்கும் சுழுத்திக்கும் இவ்வாறு பெருத்த பேதம் இருக்குக. அங்குத் தத்துவத்தைக் காணும் விருப்புடைய வனுக்குத் தரிசன சாதனமாகுந் தன்மையால் சமாதியபெண்கூட யிருக்கினும், தத்துவத்தைத் தரிசித்தவனுக்கு ஜீவன்முக்தியின் பொருட்டு அநாபெண்கூடியில்லை; இராகாதிக்கலேசபந்தம் சுழுத்தி யினாலும் நீங்குதலாலெனின், (சமாதானம்:— அவ்வாறன்று; பத்தத்தினை நிவர்த்திப்பது தினத்தோறும் இயல்பாய்ப் பெறப்பட்டதான ஓர் காலத்ததாகிய சுழுத்தியா? அல்லது அப்பிராசத்தினால் நிரந்தரமிருப்பதான சுழுத்தியா? முதலாவதிலும் சுழுத்திகாலத் ததான கலேசபந்தத்தின் நிவிருத்தியா? அல்லது காலாந்தரத்தி லிருப்பதான கலேசபந்தத்தின் நிவிருத்தியா? முதலாவதன்று; நிகழாமலின்; முடர்களுக்கும் சுழுத்தியில் கலேசபந்த மின்மை யால்; அவ்வாறில்லையாயின் ஆபாசம் நிகழுவண்டும். இரண் டாவது மன்ற; சம்பவியாமலின்; அந்நியகாலத்ததான சுழுத்தி யினால் காலாந்தரத்திலிருப்பதான கலேசத்தின் நாசம் சம்பவியாத. அவ்வாறில்லையாயின் முடர்களுக்கும் ஜாகாணசொப்பனங்களில் கலேசத்தின் நாசம் நிகழுவண்டும். சுழுத்தியில் நிரந்தரத்தன் மையாக அப்பியசிக்கவும் முடியாது; அதற்குக் கர்மகூடியம் நிமித் தமாகலின். அதனால் தத்துவஞானிக்கும் கலேசகூடியத்தின் பொருட்டு அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியின் அபெண்கூடியுளதேயரம். அச்சமாதிக்குப் பசுமுத்திய வற்றிற்போல வாக்கு நிரோதம் முநீ ளாவது பூமியாம். பாலன் முடன் முதலியோரிடத்திற்போல மன தின்றியதன்மை இரண்டாவதாம். தந்திராயிற்போல அகங்கார மின்றிய தன்மை மூன்றாவதாம். சுழுத்தியிற்போல மகத்தத்துவ மின்றியதன்மை நான்காவதாம். இந்த நான்கு பூமியினையும் கரு திய பெல்ல மெல்ல ஓடுக்கவேண்டுமென்று கூறியதாம். இங்கும் ஓடுக்கத்தில் எதிர்பத்தினங்கொண்ட புத்தி சாதனம். இயல்

பாகவே தீவிரமேகத்தால் வெளியில் பிரவசிப்பனவாசிய மகதநகர் காரயனோவாகாதிகளை கரைபுரண்டுசெல்லும் ஆறுகளைப்போலத் தந்தில் பெருத்த தைரியம் வேண்டியதேயாம். புத்தியாவது விவேகம். அது முந்திய பூமி ஜரிக்கப்பட்டதா இல்லையா மென்று பரிசுசித்து, ஜூசிக்கப்பட்டபின் சிந்திய பூமியைத் தொடங்கவேண்டும். ஜூசிக்கப்படாதபோது அதனை மறுபடியும் அப்படியிசுக்கத் தக்கதா மென்று அப்போதைக்கப்போது விவேசிக்கவேண்டும். ஆத்மாவிலிருப்பதாகச் செய்து ” என்றல் முதலிய கதைவின் ஒன்றரைச் சுவோகத்தினால் நன்காவது பூமியின் அப்பயாசமும் ஸ்மரிக்கப்பட்டுளது. கௌடபாதாசாரியர்கள்

“उपायेन निगृह्याद्विक्षिप्तं कामभोगयोः ।

सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥

दुःखं सर्वमनुमृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् ।

अजं सर्वमनुमृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥

लय संवोधयेन्नित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।

सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥

नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।

निश्चलं निश्चरच्चित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।

अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्मतत्त्वा ॥

காம போக மிரண்டில் விசேஷபமடைந்ததனை உபாயத்தினால் நிக்கிரிக்கவேண்டும். இலய (உறக்க)த்தில் மிகப் பிரசன்னமுடையதாம். காமம் எப்படியோ அப்படி இலயமுமாம். யாவும் துக்கமென்று சிந்தித்துக் காமபோகங்களினின்று விலக்கவேண்டும். எல்லாவற்றையும் பிறப்பின்றிய ஆத்மாவாகச் சிந்தித்துப் பிறந்ததனை (துவைதக்கூட்டத்தினை)ப் பார்க்கவோமாட்டான். இலயத்தில் சித்தத்தினைச் செவ்வையாய் விழிப்பிக்கவேண்டும். விசேஷபமடைந்ததனை மறுபடியும் அடக்கவேண்டும். கஷாயத்தோடு கூடியதனை அறியவேண்டும். சமமடைந்ததனை அசைப்பிக்கலா

காது. அங்குண்டாம் சுகந்தை உருசிக்கலாகாது. பிரஞ்ஞையினால் சங்கமின்றியவனாக வேண்டும். நிச்சலமானது சரிக்குமாயின், அந்தச்சித்தத்தினை முயற்சியினால் ஒருமைப்படுத்தவேண்டும். எப்போது சித்தம் இலயமடைகிறதெனியோ, மறுபடியும் விசேஷப்படுகிறதெனியோ, அப்போது அது கூழிப்பின்றியுளும் எவ்விதத்தோற்றமின்றியதுமான பிரஹ்மமாம்.” என்று கூறுகின்றனர். இலயம் விசேஷம் கஷாயம் சம(பிரஹ்ம)பிராப்தி என்று சித்தத்தின் அலக்ஷணம் ஐந்தாம். அங்கு நிரோதிக்கப்படுகின்ற சித்தம் விஷயங்களினின்றும் விலக்கப்பட்டபோது முத்திய பழக்கவசத்தால் இலயமாகிய சபூத்திக்கு எதிர்முகமாகும். அப்போது எழுப்பும் முயற்சியினாலாவது லயத்திற்குக் காரணமானவற்றை விலக்குதலாவது சித்தத்தினைச் செவ்வையாய் விழிப்பிக்கவேண்டும். இலய ஹேதுக்கள் நித்திராசேஷம். அநிர்ணம், அதிகவுணாவு, கிரமம் என்பனவாம். இதனுவே,

“समापद्य निद्रां सुजीर्णाल्पभोजी श्रमत्याग्यवाधे विविक्ते प्रदेशे ।

सदाऽऽसीत निस्तृण एव प्रयत्नोऽथवा प्राणरोधो निजभ्यासमार्गात् ॥

நித்திரையினை முடித்து, கல்லிர்ணமுள்ளவனும் அற்பாகாரமுடையவனும் சிமசீக்கியவனுமாய், உபத்திரவமின்றிய தனித்த இடத்தில் ஆஸையிவ்வாதவனாய் எப்போதும் இருக்கவேண்டும். இது முயற்சியாம். அல்லது தனது வாயின்படி பிராண நிரோதமுடையவனாய் இருக்கவேண்டும்.” என்று கூறுவர். இலயத்தினின்றும் விழிப்பித்த சித்தம் காடொறும் விகழும் விழிப்பின் அப்பிராசுவசத்தால் காமபிரகடகன் விசேஷப்படு(சலிக்கு) மாயின், அப்போது விவேககலிடத்தப் பிரசித்தமான போக்கிய வஸ்துக்களிலுள்ள சர்வதுக்கங்களின் அலக்ஷணமாத்ரிதிரும், சாஸ்திரப்பிரசித்தமான ஐஸ்வரிகளின்றிய அந்விதியப் பிரஹ்மதத்துவாநுஸ்மானபூர்வமான (கத்துவசிக்கலையை முன்னிட்டதான) போக்கியவஸ்துக்களாக காண்பதினும் மறுபடியும் மறுபடியும் விசேஷப்பதினின்றும் சித்தத்தினை அடக்கவேண்டும். கஷாயமாவது நிவிரசித்ததோஷம் அதாவது நிவிராகதத்துவஹாதியாசனை. அதனால் விழுங்கப்பட்ட சித்தம் ஒருகால் சமாதியடைந்ததுபோல இலயவிசேஷமின்றியதாய் துக்கத்தில் மொக்கையாய்நிற்கும். அப்படிப்பட்டதாக அந்தச்

சித்தத்தினை அறியவேண்டும். அதாவது சமாதி யடைந்ததினும் வேறானது (சமாதி யடையாதது) இது என்று விவேகத்தினு லறிந்தா, இலய விசேஷபங்களுக்குப்போல கஷாயத்திற்கும் பிரதி காரம் செய்யவேண்டும்.

“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

எல்லாப் பூதங்களிலும் சமமாகநிற்கின்ற பரமேசுவரனை ” என் றும் ஸ்மிருதியினால் சமம் என்னும் சொல்லால் பிரஹ்மம் சொல் லப்படுகின்றது. இலய விசேஷபகஷாயங்கள் நீக்கப்பட்டபோது பரிசேஷத்தால் சமமாகிய பிரஹ்மம் சித்தத்தினு லடையப்படுகின் றது. அந்த ஸம்பிராப்தமான சித்தத்தினை கஷாயம் இலயம் என்னும் மயக்கத்தினால் சலிப்பிக்கலாகாது. ரூபம்மான புத்தி யினால் இலய கஷாயப்பிராப்திகளை விவேகித்து, அந்த ஸம்பிராப் தியில் மிகுந்த முபற்சியினால் நெடுநேரம் நிறுத்தவேண்டும். அதில் நிறுத்தப்பட்டபோது பிரஹ்மசொருப வடிவ பரமாதந்தம் செவ்வையாய் வெளிப்படுகின்றது. அவ்வாறே,

“सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वृद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

எந்த ஆதர்பந்திக (மூற்றுமான) சுகம் புத்தியினால் கிரகிக்கத்தக் கதும் அதிந்திரியமுமாமோ அதனை ” என்று உதாசரிக்கப்பட் டுள்ளது,

“समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

சமாதியினால் மலம் நீங்கியதும் ஆத்மாவில் செலுத்தப்பட்டது மான சித்தத்திற்கு எந்தச் சுகம் உண்டாகிறதோ, அதுவாக்கினால் வர்ணிக்கமுடியாது. அப்போது தானே அவ்வந்தக்கரணத்தினால் கிரகிக்கப்படுகின்றது. சங்கை:—சமாதியில் வெளிப்பட்ட பிரஹ்மாதந்தத்திற்குப் புத்தியினால் கிரகிக்கப்படுந் தன்மை கருதி ஸ்மிருதிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆராரியர்களாலோ,

“नास्वादयेत्सुखं तत्र ।

அங்கு சுகத்தினை, உருசிக்கலாகாது” என்று புத்தியினால் கிரகக்
கூப்பிடும் நன்மை விலக்கப்படுகின்றது எனின் (சமாதானம்:—)
இது கோஷமாகாது; கிரோதசுகம் புத்திக்கிராகிய மென்பது
அங்கு கிஷேதிக்கப்படவில்லை; மற்றுே சமாதி விரோதியான எழு
தல் வடிவ பராமரிசமே விலக்கப்படுகின்றதாகலின். எப்படிக்க
கோடையாவில் மத்தியானத்தில் நவகை மடுவில் மூழ்கியவனால்
குளிர்ச்சியின் சுகம் அநுபவிக்கப் படுவதாயினும், அப்போது
சொல்லமுடியாதோ, பின் வெளிப்பட்டவனால் சொல்லப்படுகின்
றதோ, அல்லது எப்படிச் சுழுத்தியில் அதிருஷ்டமான அவித்
தியா விருத்திகளால் ஸ்வரூப சுகம் அநுபவிக்கப்படுவதாயினும்,
சுகிகற்பகமான அந்தக்காண விருத்தினானத்தினால் கிரகிக்கமுடி
யாதோ, விழித்தபொது ஸ்மிருதியினால் மிக வெளிப்படையாக
ஆராயப்படுகின்றதோ, அதுபோலச் சமாதியில் விருத்தியின்றிய
அல்லது சமீப்காரமாத்நிரமாய் மிஞ்சுந் தன்மையால் சூக்ஷ்மமான
சித்தத்தினால் சுகாநுபவம் சுருதி ஸ்மிருதிகளில் சொல்லக் கருதிய
தாம். இப்பொருத்த சமாதி சுகத்தினை அநுபவிக்கிறேன் என்னும்
சித்தன்மையதான சமாதியினின்று விழித்தவனது சுகிகற்ப
கமான பராமரிசம் இங்கு உருசித்தலாம். அது (கோடபாது)
ஆசார்யர்களால் விலக்கப்பட்டதாம். அந்தத் தனது அபிப்பிரா
யத்தினை வெளிப்படுத்தாதற்காக “பிரஞ்ஞையினால் சங்கமில்லாத
வனாகவேண்டும்” என்று கூறியதாம். பிரம்மிகுதியான, சுகி
கற்பகமான நானம் பிரஞ்ஞையாம். அதனோடு சங்கத்தை விட
வேண்டும் அல்லது அவ்வடிவ சாதனத்தினால் சுகத்தினை உருசித்தல்
அதன் வர்ணித்தல்முதலிய வடிவ ஆசர்தியை விலக்கவேண்டு
மென்பதாம். சமாதியில் பிரஹ்மாநந்தத்தில் மூழ்கிய சித்தம் ஒரு
கால் சுகத்தினை உருசித்தற் பொருட்டாவது சிதம் வாதம் கொசு
முதலியவற்றின் மயந்திரவந்தினாலாவது வெளிப்படுமாயின், அப்
போது வெளிப்படும் சித்தத்தினை மறுபடியும் மறுபடியும் எப்படி
சொல்லமுடியுமோ, அப்படிப் பரப்பிரஹ்மத்தோடு கூட ஒருமைப்
படுத்தவேண்டும். அங்கு கிரோத முபந்சியே சாதனம். ஒரு
மைபே “எப்போது சித்தம் துறிகவில்லையோ” என்பதனால்
வெட்டமாக்கப்படுகின்றது. அநையின்றியதும் எவ்விதத்தோற்ற

மின்றியதுமான ” என்னும் பதங்க ளிரண்டினாலும் கஷாயமும்
சுகாஸ்வாதமும் விலக்கப்பட்டனவாம். இலயம் விசேஷபம் கஷா
யம் சுகா(ரஸா)ஸ்வாத மின்றிய சித்தம் பிரஹ்மத்தில் விக்கின
மின்றி நிலைத்ததாகின்றது. இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே கடவல்
விகளில்,

“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम् ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययौ ॥

எப்போது மனதோடு ஐந்து ஞானங்களும் நிற்கின்றனவோ, புத்தி
யும் சேஷிக்கிறதில்லையோ, அதனை மேலான கதியென்று கூறுவர்.
ஸ்திரமான இந்திரிய தாரணையாகிய அதனையே யோகமென்று மநிக்
கின்றனர். அப்போது பிரமாதமின்றியவ னாகின்றான். யோகமே
உற்பத்தி லயங்களாம். உபேஷிக்கப்பட்டயோகம் இந்திரியவிருத்தி
களின் உற்பத்தியைச் செய்கின்றது. அறுஷிக்கப்பட்டது அவற்
றின் இலயத்திற்கு ஏதுவாம். இதனானே யோகத்தின் ஸ்வரூப
லக்ஷணத்தினை,

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

யோகம் சித்தவ்ருத்தி நிரோதமாம்” என்று குத்திரிக்கின்றார்.
விருத்திகள் அளவிறந்தனவாகவின் நிரோதித்தல் முடியாததா மென்
னும் சங்கைபை நீக்குதற்கு அவை இவ்வளவின வென்று,

“वृत्तयः पञ्चतयः क्लृप्ता अक्लिप्ताः ।

கிளைசவடிவினவும் கிளைசமின்றியனவுமாகிய விருத்திகள் ஐந்தாம்”
என்பதனால் கூறுகின்றார். இராகத்துவேஷாதி கிளைசவடிவினவா
கிய ஆசுவிரூத்திகள் கிழிஷ்டங்களாம். இராகாதிகளின்றி தைவ
விருத்திகள் கிளைசமின்றியனவாம். ஐந்தனுள்ளேயே கிளைசவடி
வினவும், கிளைசமின்றியனவும் அடங்குமாயினும், கிளைசவடிவினவே

நிரோதிக்கத்தக்கானவாம் என்றும் மந்தபுத்தியுடையவனை விலக்கு
தற்காக, அவற்றோடு கூடகூடுவதின் பயனவும் உதாகரிக்கப்பட்டன.
பெயரினும் இவ்வுணத்தினாலும் விருத்தியின் விளக்குவதற்காக
ஆறு சூத்திரங்களைக் கூறுகின்றார்:—

க. “प्रमाणविपर्ययविकरयानिदास्मृतयः ।

பிரமாணம், விபரியம், விகற்பம், நித்திரை, ஸ்மிருதி என்பன.”

உ. “प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥

பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் ஆகமம் என்பவை பிரமாணங்களாம்.”

க. “विपर्यया मिथ्यज्ञानमतद्रूपप्रातिष्ठम् ।

உண்மையல்லாத வடிவத்தில் நிலைத்ததான மித்தியா ஞானம் விபரிய
யமாம்.”

உ. “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।

சுப்த ஞானத்தின்த் தழுவியதாய் வந்து சூரியமானது விகற்பமாம்
(இராகுவின் சொச என்பதுபோல). ”

சு. “अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ।

அபாவ வுணர்ச்சிக்குப் பற்றுக்கோடான விருத்தி நித்திரையாம்.”

க. “अनुभूतविषयस्यासंप्रमोषः स्मृतिः ।

அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் மறைவின்மை ஸ்மிருதியாம்”
என்பன. மறைப்பதாகிய எந்தத் தமசு உள்ளபோது வஸ்துவின்
அபாவம் தொற்றுகிறதோ அந்தத் தமசு அபாவ பிரத்தியயமாம்
(உண்மை யுணர்ச்சியாம்). தமோருணத்தினை விஷயஞ்செய்வதான
விருத்தி நித்திரை பேணப்படுகின்றது. அநுபவிக்கப்பட்டதின்
மறைவின்மையாவது அவ்வநுபவ ஒர்வியமான அநுசந்தானமாம்.
ஐயமாக விருத்திகளின் நிரோத சாதனத்தினை,

“अव्यासर्गस्याभ्यां तन्निरोधः ।

அப்பிராசம் வாயார்க்கிய மிரண்டினாலும் (சித்தவிருத்தியாகிய)
அதன் நிரோதமாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார். எப்படித் தீவிர
வெகற்றினோடு கூடிய நதியின் பிரவாகத்தினை அணைக்கிறதெனலாம்

தடுத்து, வாய்க்காலில் கொண்டுபோதலால் வயறுக்கெதிர்ப்புகமாக மற்றோர் குறுக்கான பிரவாகம் (கண்ணிவாய்க்கால்) உண்டுபண்ணப்படுகின்றதோ அதுபோல வைராக்ஷித்தினுள் சித்த நதியின் விஷயப் பிரவாகத்தினை நீக்கித்தடுத்து, சமாதியப்பியாசத்தினுள் மிகச் சாந்த (அடக்கமான) பிரவாகம் சம்பாதிக்கப்படுகின்றது. சங்கை:— மந்திரம் ஜபம் தேவதாக்கியான முதலியவற்றிற்குக் கிரியா ரூபத் தன்மையுடையதாக ஆவிரூத்தி லக்ஷணமாகப் அப்பியாசம் பொருந்தும்; சர்வ விப்பாரங்களின் ஒடுக்க வடிவிலாதாகிய சமாதியின் அப்பியாசம் என்ன இருக்கிறதென்னும் சங்கைபை நீக்குதற்கு,

“तत्र स्थितौ यत्नः”

அங்கு ஸ்திதிபில் நிச்சலத் தன்மையாகிய கிரோதத்தில் எத்தனம் (மாணஸ் உற்சாகம்) அப்பியாசமாம்.” என்று குத்திரிக்கின்றார். இப்பாகையே வெளிப்பிரவாக இப்படிவடப சித்தத்தினை நிரோதஞ் செய்வேன். என்னும் இத்தன்மைய உற்சாகம் ஆவர்த்திக்க (மீண்டும் மீண்டும் திருப்ப)ப்படுவதாய் அப்பியாச மெனப்படுகின்றது. இவ் வப்பியாசம் இப்போது பிரவர்த்தித்ததாய், தான் திடமில்லாததாயிருந்துகொண்டு, அநாதியாகப் பிரவர்த்தித்துள்ளா எழுதல் வாசனை களை எப்படி அடக்கும்? என்னும் ஆசங்கைபை நீக்குதற்கு,

“उ तु दीर्घकालैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ।

அவ்வப்பியாசம் நீண்டகாலம் நிரந்தரம் ஆகரவோடு சேவிக்கப்பட்ட தாய்த் திடபூமிபோலாகின்றது,” என்று குத்திரிக்கின்றார். உலகத்தினர் முடனது வசனத்தை “இருக்கின்ற வேதங்கள் நான்கே. அவற்றை யத்யயனஞ் செய்யச் சென்ற மானவகனுக்கு ஐந்து நாட்களாய்விட்டன. இவ்வகையிலும் அவன் வரவில்லை” என்று உதாசிக்கின்றனர். எப்போது நாட்களாலாவது மாசங்களாலாவது யோகசித்தியை விரும்புவானோ, அப்போது இந்த யோசி அந்தன்மையே யாவன். வருஷங்களாலாவது ஜன்மங்களாலாவது நீண்ட காலம் யோகம் செவிக்கேண்டியதாம். அவ்வாறே,

“अनेकजन्मसंसिद्धस्तो याति परां गतिम् ।

அநேக ஜன்மங்களால் நற்சித்திபெற்றவன் அதன்பின் மேலானகதியை யடைகின்றான்.” என்று ஸ்மிருதியிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. நீண்டகாலம் சேவிக்கப்படுவதாயினும், விட்டு விட்டுச் சேவிக்கப்படுமாயின், அப்போது உண்டாகிய யோக சம்ஸ்காரங்கள் இடையிடை யே உண்டாவனவாகிய விடுபட்ட காலத்தனவாகிய எழுதற் சம்ஸ்காரங்களால் அமிழ்த்தப்பட்டபோது, கண்டனவாகிரியரற் சொல்லப்பட்ட,

“अग्रे धावन्पश्चात्क्षीयमानो विस्मरणशीलश्रुतवत्किमालभ्येत ।

முன்னே ஓடிப் பின்னொடுங்குகின்றவன் மறக்கு மியல்புடையவன் கேட்டதனைப்போல எதனைப்பற்றுவான்” என்னும் நியாயம் நேரும். ஆதலால் பிரபந்தம் (இடையின்றி) சேவிக்கவேண்டும். அதுவும் ஆதரமாகிய சந்தாரமின்றிச் சேவிக்கப்படின்,

“अकृतं कुर्वद्ध्येतच्चैतश्चेत्क्षीणवासनम् ।

दूरगतमना जन्तुः कथासंश्रवणं यथा ॥

வாசனை யோழிந்த சித்தம் இதனைச் செய்தும் செய்பாததாம். தூரத் திற்சென்ற மனதுடைய புருஷன் கதைகேட்டதெற் போல.” என்று வசிஷ்டர் கூறிய நியாயம் நேரும். ஆதரவின்மையாவது இலய விசேஷப கஷாய ரணாஸ்வாநங்களைப் பரிகரிப்பாமைபாம். ஆதலால் ஆதரவொடு சேவிக்கவேண்டும். நீண்டகாலமுதலிய மூன்று விதத் திருநாம் சேவிக்கப்பட்ட திடபூமித்துவமாவது விஷய சுகவாசனை யினாலாவது துக்க வாசனையினாலாவது அசைக்கமுடியாமைபாம், அது பகவானால்,

“यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्निष्ठतो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥

எதனை யடைந்த, அதனைவிட அதிகமான லாபத்தினை மதியாதோ, எதில் நிற்பவனாய்ப் பெருந்த துக்கத்தினாலும் அசைக்கப்படா தோ.” என்று காட்டப்பட்டுள்ளது, மற்றலாபத்திற்கு அதிகக்கிய பின்மையை வசிஷ்டர் கசவிருத்தாந்தத்தினால்,

“कचः कदाचिदुत्थाय समाधेः शान्तमानसः ।
 एकान्ते समुवाचेदमेको गद्गदया गिरा ॥
 किं करोमि क गच्छामि किं गृह्णामि त्यजानि किम् ।
 आत्मना पूरितं विश्वं मृहाकलाम्बुना यथा ॥
 सत्राह्याभ्यन्तरे देहे ह्यत्र ऊर्ध्वं च दिक्षु च ।
 इत आत्मा ततो ह्यात्मा नास्त्यनात्ममयं जगत् ॥
 न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न यन्मयि ।
 किमन्यदभिवाञ्छामि सर्वं संविन्मयं ततः ॥
 स्फारत्रह्यामलाम्भोधिफेनाः वर्से कुलाचलाः ।
 चिदादित्यमहातेजोमृगतृष्णा जगच्छ्रूयः ॥

கசன் ஒருகால் சமாதியினின்று எழுந்து சாந்தமனத்தனாய் ஏகாந்தத்தில் ஒருவனாய்த் தழுதழுத்த வாக்கினால் இதனைச் சொல்லலாயினான்:—என்ன செய்வேன்! எங்கு போவேன்! எதனைக் கொள்ளுவேன்! எதனை விடுவேன்! மகாகற்ப வெள்ளத்தினுற்போல எல்லாம் ஆத்மாவின் பூரிக் கப்பட்டுள்ளது. உள்ளிலும் வெளியிலும் தேகத்திலும் கீழும் மேலும் திக்குகளிலும் நிரம்பப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆத்மத்தன்மையால் இங்கு ஆத்மாவுள்ளது; அநாத்மமயமான ஜகத்தே யில்லை. எங்கு நானிரேனோ அத்தன்மைய தொன்றில்லை. என்னிடத்தில் எஃது இராதோ, அத்தன்மைய தொன்றில்லை. யாவும் சமவீத்துமயமாம், அதனால் வேறு எதனை விரும்புவேன்? விரிந்த பிரஹ்மமாகிய அமல சமுத்திரத்தின் நுரைகளாம் குலாசலங்கள் யாவும். சிற்றூரியனது பேரொளியாகிய கானலில் ஜலமாம் ஜகதைசுவரியம்.” என்றும் உதாகரித்திருக்கின்றனர். பெருத்த துக்கத்தினாலும் சலிக்கப்படாமை யைச் சித்தே துவஜனது மூன்றுவருஷத்துச் சமாதி விருத்தாரந்தந்தினால் உதாகரித்திருக்கின்றனர்,

“निर्विकल्पसमाधिस्थं तत्रापश्यन्महीपातिम् ।
 स्वपातिं तावदेतस्माद्वोषयामि परात्पदात् ॥

इति संचिन्त्य चूडाया निहनादं चकारसा ।
 भूयो भूयः प्रभारग्रे वनेचरमथप्रदम् ॥
 न चचाल तदा राग यरा नादेन तेन सः ।
 भूयो भूयः कृतेनापि तदा सा तं व्यचालयत् ॥
 चालितः पातितोऽप्येव तदा नो बुबुवे वुधः ॥

அங்கு நிமிசகற்ப சமாதியிடுக்குத் துரகனைக் கண்டாள். அப்
 போது தன் பதியை இப்பரபகத்தி வின்று விழிப்பிப்பேன் என்று
 சிந்தித்து, சூடையாகிய அவள் வனசாங்கட்குப் பயத்தைத்தருவ
 தான சிங்கநாதத்தினைக் கணவன் முன் அடிக்கடி செய்தாள். அடிக்
 கடி செய்ப்பட்ட அந்த நாதத்தினாலும் அவன் எப்போது அசைய
 யில்லைபோ, அப்போது அவள் அவனை அசைத்தாள். அப்போது
 அறிஞன அவன் அசைக்கப்பட்டனும் வீழ்த்தப்பட்டனும் விழித்
 திவன்” என்பதாம். பிரஹ்மாதர் விருத்தாந்தத்தினும் இக்கனையே

“इति संचिन्तयन्नैव प्रह्लादः परधीरहा ।
 निर्विकल्पपरानन्दसमाधिं समुपाययौ ॥
 निर्विकल्पसमाधिस्थश्चित्रार्जित इवावभौ ।
 पञ्चवर्षसहस्राणि पीनाङ्गोऽतिष्ठदेहहृक् ॥
 महात्मन्संभवद्व्यम्बयेवं विष्णुरुदाहरत् ।
 पाञ्चजन्यं प्रदधौ च ध्वनयन्कुक्कुभां गणम् ॥
 महता तेन शब्देन वैष्णवप्राणजन्मना ।
 बभूव संभवुद्धात्मा दानवेशः शनैः शनैः ॥

பரவீரர்களைக் கொல்லுபவனான பிரஹ்மாதன் இவ்வாறு சிந்தித்துக்
 கொண்டே நிமிசகற்ப பரந்த சமாதியினை யடைந்தான். நிமிசகற்
 பசமாதியி விருப்பவனும்ச் சித்திரத் தனமக்கப்பட்டவன் போலா
 னான். பருத்த அங்கமுள்ளவனும் ஒரே பார்வையுடையவனும் ஐயா
 யர் வருடங்களிருந்தான். விஞ்ஞானவான் மகாத்மாவே! விழித்
 திடு என்றவ்வாறு கூறினர். பின் திருக்குவெல்லாம் கெடுகிற்கும்
 படி பாஞ்சஜனியத்தினை ஊதினர். விஞ்ஞானின் பிராணானின்று

பிறந்ததான அப்பெருஞ்சத்தத்தால் தானவென மெல்ல மெல்ல விநிப்புடையவனுன்.” என்று கூறியிருக்கின்றார். இவ்வாறே விதகவ்ளியர் முதலியோர்களது சமாதியும் உதாகரிக்கத்தக்கதாம். வைராக்கியம் அபரம் பரம் என்று இருவகையினதாம் அபரம் யதமானம் வியதிரேகம் ஏகேந்திரியம் வசிகாரமென்னும் பேதத்தால் நால்வகையினதாம். அவற்றுள் முதல் மூன்றனையும் அர்த்தத்தினுற் சூத்திரித்து, நான்காவதனை நேரே சூத்திரிக்கின்றனர்,

“दृष्टानुश्राविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ।

காணப்படுவ (இகலோகத்த)னவும், கேட்கப்படுவ (பரலோகத்த) னவுமாகிய விஷயங்களில் ஆனாயொழிந்தவனதாம்வசிகாரமென்னும் பெயருடைய வைராக்கியம்” என்பதனால். மாலை, சந்தனம், ஸ்திரீ, புத்திரன், மித்திரன், சேஷத்திரம், தனம் முதலியன காணப்படுவனவாம். வேதத்திற் சொல்லப்பட்டன வாகிய சுவர்க்காதிகள் கேட்கப்படுவனவாம். அங்கு ஆசை இரண்டிடத்து முள்ளதாயினும் விவேக தாரதம்மியத்தால் யதமான முதலிய மூன்று வைராக்கியமாகின்றது. க. இந்த ஜகத்தில் சாரம் யாது? அசாரம் யாது என்று குருசாஸ்திரங்களால் அறிவேனென்னும் முயற்சி யதமானத்துவமாம். உ. தனது சித்தத்தில் முன்னரே இருப்பனவாகிய தோஷங்களுள் அப்பியசிக்கப்படுகின்ற விவேகத்தினால் இவ்வளவு பக்குவமாயின. இவ்வளவு மிஞ்சியிருக்கின்றன என்று விவேகித்தல் வியதிரேகமாம். கூ. காணப்படுவனவுங் கேட்கப்படுவனவுமாகிய விஷயப் பிரவிஷயப் பிரவிருத்தியின் துக்க வடிவத்தன்மை ஞானத்தினால் அந்தப் பிரவிருத்தியினை விட்டு, மனதின் விருப்ப மாத்மிரமாக ஆசையிருத்தல் ஏகேந்திரியத்துவமாம். ச. ஆசை நீங்கிய தன்மை லசீகாரமாம். இந்த அபரவைராக்கியம் அஷ்டாங்க போகத்திற் பிரவிருத்திக்கசெய்யுந் தன்மையால் சம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கு அந்தரங்கமாம்; அசம்பிரஞ்ஞாதத்திற்குப் பகிரங்கமாம். அதன் அந்தரங்கமான பரவைராக்கியத்தினை,

“तत्परं पुरुषस्यातेर्गुणैर्नृणयम् ।

புருஷ சாக்ஷாத்காரத்தினால் குணவியாபாரங்களில் ஆசையின்மை.”: என்று சூத்திரிக்கின்றனர். சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியின் தோச்சி

யால் முக்குணவடிவ பிரதானத்தினின்று விவேகிக்கப்பட்ட புருஷனது கிரகபிரகாசம் சாஷாந்தரமுண்டாகிறது. அந்தச் சாஷாந்தரத்தினால் முக்குண விபவகாரமுமாவதிலும் ஆசையில்லாமை எதுவோ அது பரவாராக்கியமாம். அதன் தாரதம்மியத்தினால் சமாதியின் சித்திரத்துவ தாரதம்மியமாம் என்பதனை,

“திரிபிவ்யானாதந: சமாவித்ய: ।

திரிபி வாராக்கியங்கட்குச் சமீபித்த சமாதியபமாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றனர். அங்ஙனவாராக்கியங்காரின் பேதத்தால் யோகிகள் மிருது வாராக்கிய முடைபோர், மந்திய வாராக்கிய முடைபோர், திரிபி வாராக்கிய முடைபோரோன முவகையின ராவர். அவர்கட்கு அற்ப காலத்தினால் சமாதி கித்திக்கு மென்பது பொருள். திரிபி வாராக்கிய முடையவர்களுற்றானே சமாதி தாரதம்மியத்தினை,

“மூமஸ்யாதிநாத்வாததோ:பி விசே: ।

மிருது மந்திய அதிமாத்திரத் தன்மை வால் அதனினும் விசேஷமாம்” என்று சூத்திரிக்கின்றார். மிருது திரியம் மந்திய திரியம் அதிமாத்திர திரிபிமென்பவற்றுள் முத்தியநதையிட மித்திவற்றிற்குச் சித்திரமாகச் சித்தி காணத்தக்கதாம். உத்தமோத்தமர்களான ஜகதர் பிரஹ்மாதர் முதலியோர் அதிமாத்திர திரியமுடைபோர்; முஹத்தமாதிரி விசாரத்தினால் திடசமாதி பெற்றமைமால், அதமாதமர்களான உத்தமாதர் முதலியோர் மிருது சம்மேவக முடைபவராவர், நீண்ட பிரபாசத்தினால் அத்திட சமாதியினைப் பெற்றமைமால். இவ்வாறு மற்றையோரும் தக்கபடி பொருத்தித் காணத்தக்கவ ராவர். அதே அதிமாத்திர திரிய முடைபவனுக்குத் திடகுமியான அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதி கிடைத்தபோது மறுபடியும் எழுமுடியாததாய் மனது நகிக்கின்றது. மனோகாசத்தினால் வாசனாஷமம் இரகசிக்கப்பட்டபோது ஜீவன்முக்தி செவ்வையாய் நிலத்ததாகின்றது. மனோகாசத்தினால் விநேகமுக்தியே பாம்; ஜீவன்முக்தி யன்றென்று சங்கிக்கலாகாது. பிரசித்தந்தரங்களால் அதன் திரிபி மிருத்தனை:—

श्रीराम: ॥ “विवेकाऽपुदयाचित्तस्वरूपोऽन्तर्हिते सुने ।

मैत्र्यादयो गुणाः कुत्र जायन्ते योगिनां वद ॥

முநினரே ! விவேகமுதயமாவதால் சித்தஸ்வரூபம் மறைபட்டபோது யோகிகட்கு மைத்திரியாதி குணங்கள் எங்கு பிறக்கின்றன சொல்லி யருள்வீராக."

“वसिष्ठः ॥ द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च ।

जीवन्मुक्तौ सरूपः स्यादरूपोऽदेहमुक्तिः ॥

प्राकृतं गुणसंभारं समेत्य बहुमन्यते ।

सुखदुःखाद्यवष्टभ्य विद्यमानं मनो विदुः ॥

चेतसः कथिता सत्ता मया रघुकुलोद्बृह ।

अस्य नाशमिदानीं त्वं शृणु प्रश्नविदां वर ॥

सुखदुःखदशा धीरं साम्यान् प्रोद्धरन्ति यम् ।

निःश्वासा इव शैलेन्द्रं तस्य चित्तं मृतं विदुः ॥

आपत्कार्पण्यमुत्साहो मदो मान्द्यं महोत्सवः ।

यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विदुः ॥

चित्तमाशाभिधानं हि यदा नश्यति राघव ।

मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्तं तदा सत्त्वमुदेत्यलम् ॥

भूयोजन्माविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ।

सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥

अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रघूद्बृह ।

विदेहमुक्तावेवासौ विद्यते निष्कलात्मनः ॥

समग्राद्यगुणाधारमपि सत्त्वं प्रलीयते ।

विदेहमुक्तावमले पदे परमपावने ॥

வசிட்டர்:—சித்தநாசம் சரூபம் அரூபம் என்று இருவகையினதாம். ஜீவன்முக்தியில் சரூபமும் தேகநீக்கத்தினால் (விதேகமுக்தியில்) இருப்பது அரூபமுமாம். பிரகிருதிகாரியமான குணக்கூட்டங்களைச் செவ்வையா யடைந்து, சுகதுக்காதிகளை வேண்டியவாறு சத்தியமாகத் துணிந்து நினைக்கின்றான். (அந்த அவனது மனனத்தினையே) இருப்பதான மனதென்று அறிவார். இரகுசுலசிரேஷ்டனே ! சித்தத்தின் இருப்பானது என்னால் சொல்லப்பட்டது. வினவுவோர்களில் சிரேஷ்டனே ! இதன் நாசத்தினை இப்போது நீ கேள். சுகதுக்க தளைகள் எந்தத்திரினை நிகவாசங்கள் மேருவை யனைக்காததுபோல

சமத்தன்மையி லின்றும் அசைச்சுமாட்டாவோ, அவனுடைய சித்தத்தின் மரித்த தென்று அறிவர். ஆபத்தி, கிருபணத்தன்மை, உற்சாகம், மதம், மத்தத்தன்மை மனோகாசம் என்பவை எவ்வாறு விருபத்தன்மைக்குக் கொண்டிசெல்லா (சிகாரப்படுத்தா)வோ, அவனுடைய மனம் கஷ்டமான தென்று அறிவர். இராகவி! எப்போது அசையின் வைப்பாகிய சித்தம் நிர்சயமாக கசிக்கின்றதோ, அப்போது மைத்திரியாதி குணங்களைப் கூடியதான சத்தவாம் உதயமாகின்றது. ஜீவன்முகத்தனது அந்த மனம் மறுபடியும் பிறத்தலி லின்று விடுபட்டதாம். இந்த ஸூபமான மனோகாசம் ஜீவன்முகத் தனுக்குளது. இரகுசிகைப்பட்டனே! என்னுற் சொல்லப்பட்ட அரு பமான மனோகாசம் எதுவோ, நிச்சலவடிவமான அது விதேகமுத்தி யில் நிச்சலவடிவத்து உளது சகல ரூதன்மைக் குணங்கட்கு ஆகாரமாயினும் சத்தவம் விதேகமுத்தியில் பரமபாவனமான அமல பதத்தில் ஒடுங்குகிறது.

“संशान्तु खमजडाकमेकरूपनानन्दमस्थरमपेतरजन्तमो यत् ।

आकाशकोशतनवोऽनवो महान्तस्तामिन्वदे गलितचित्तलवा वसन्ति ॥

தங்கக்கொழிந்ததும், அடவடிவின்மும், ஏசரூபமும், ஆகந்த நிதியும், இரகச, தமசு நிச்சலவம் எனவோ, அப்பதத்தில் ஆகாய கொசு சிரமுள்ளவர்களும் சிரமில்லாதவர்களும் மனது அற்பமு மில்லாது கரைந்தவர்களுமான மகான்கள் வசிக்கின்றனர்.” என்று,

“जीवन्मुक्ता न सुखिनि सुखदुःखासंस्थितौ ।

प्रक्षान्तार्थकारणा किंचित्कुर्वन्ति वा न वा ॥

ஜீவன்முகத்தர்கள் சுகதுக்க சுகஸந்திதியில் மோகியார். பிராகிருத மான பிரயோஜனந் தருவதனால் ஒன்றைச் செய்வார்கள் அல்லது செய்வார்கள்” ஆதலால் சூரூபமான மனோகாசம் ஜீவன்முகத்தி லுடையதென்பது நினைத்தது.

इति श्रीमद्विद्यारण्यवर्णिते जीवन्मुक्तिविवेके

नृसिंहे मनीनामप्रकरणम् ॥ ३ ॥

மனோகாச கிருபணமென்னும்

மூன்றாவது பிரகரணம் முடிந்தது.

உ

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

—: நான்காவது:—

ஸ்வரூப சித்திப் பிரகரணம்.

இந்த ஜீவன்முத்தி யாது? அதில் பிரமாணம் யாது? அதன் சித்தி எவ்வாறுண்டாம்? என்னும் இம்முன்று பிரச்சினைகட்கும் உத்தரம் நிருபிக்கப்பட்டது. அதன் சித்தியால் பிரயோஜனம் யாது? என்னும் இந்நான்காவது பிரச்சினைத்தின் உத்தரம் இப்போது நிருபிக்கப்படுகின்றது. ஞானரகக்ஷ, தபசு, விசம்வாதமின்மை, துக்கநாசம், சுகாவிற்பாவம் என்பன ஸூத்ர பிரயோஜனங்களாகும் க. சங்கை:—
பிரமாணத்தி லுண்டானதான தத்துவஞானத்திற் கு இரகநிபையபேக்ஷிக்குப்படியான பாதப்பிரச்சங்கம் என்பது யாதெனின், சொல்லப்படுகின்றது. சித்தமிசிராந்தி யில்லாதபோது சம்சயப்பிரியயங்கன் பொருந்தக்கூடும். அவ்வாறே, தத்துவஞானியாகிய இராகவரது விசிராந்திக்கு முந்தியதான சம்சயத்தினை விசிவமித்திரர்,

“न राघव त्वास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर ।

स्वस्यैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सर्वं विज्ञातवानसि ॥

भगवद्व्यासपुत्रस्य सुकस्यैव मतिस्तव ।

विश्रान्तिमात्रमेवात्र ज्ञातज्ञेयाऽप्यपेक्षते ॥ :

இராகவ! ஞானமுடையவர்களுள் மேலானவனே! உனக்கு அறிய வேண்டியது வேறில்லை. உனது சூட்சுமமான புத்தியினாலேயே விசேஷமா யறிந்தவனுபிறக்கிறாய். பகவானாகிய விபாசுருடைய புத்திரரான சுகருடையதைப் போன்றதாம் உனது புத்தி. அறியத் தக்கதை அறிந்ததா மாயினும் விசிராந்தியாத் திரத்தினையே இங்கு அபேக்ஷிக்கின்றது.” என்று கூறியிருக்கின்றனர். சுகரோ தான கனோ ஆதிகில் தத்துவத்தை யறிந்து, அதில் சம்சயப்பட்டவராய்ப் பிதாவிலைக் கேட்டுப் பிதாவினாலும் அவ்வாறே உபதேசிக்

கப்பட்டார். அப்படியானாலும் சம்சயமுடையவராய் ஜகரைச் சாணடைந்து, அவராலும் அவ்வாறே உபதேசிக்கப்பட்டவராய் அவரை நோக்கிச் செல்லவாயினர்.” அது,

श्रीशुकः ॥ स्वयमेव मया पूर्वमेतज्ज्ञातं विवेकतः ।

एतदेव च पृष्टेन पित्रा मे समुदाहृतम् ॥

भवताऽप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदां वर ।

एष एव च वाक्यार्थः शास्त्रेषु परिदृश्यते ॥

यथाऽयं स्वविकल्पोऽथः स्वविकल्पपरिक्षयात् ।

क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥

तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं ब्रुहि ममाचलम् ।

त्वत्तो विश्राममाम्नोमि चेतसा आभितं जगत ॥

जनकः ॥ नातः परतरः कश्चिन्निश्चयोऽस्त्यपरो मुने ।

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम् ॥

अव्युच्छिन्नश्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरः ।

स्वसंकल्पवशाद्बद्धो निःसंकल्पस्तु मुच्यते ॥

मुने त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं स्वस्थ महात्मनः ।

भोगेभ्योऽप्यरतिर्जाता दृश्याद्वा सकलादिह ॥

प्राप्तं प्राप्तव्यमखिलं भक्ता पूर्णचेतसा

न दृश्ये यतसि ब्रह्मन्मुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्सृज ॥

अनुशिष्टः स इत्येवं जनकेन महात्मना ।

विश्राम शुकस्तूष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि ॥

वीतशोकभयायासो निरीहश्छिन्नसंशयः ।

जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थमनिन्दितम् ।

तत्र वर्षसहस्राणि निर्विकल्पसमाधिना ।

दश स्थित्वा शशामासावात्मन्यस्नेहदीपवत् ॥

ஸ்ரீ சுகர்:—முன் இது என்னால் விவேகத்தினால் தானாகவே அறிபப் பட்டது. இதிலே என்னுற் கேட்கப்பட்டவரான பிதாவின் செவ்வையாய்ச் சொல்லப்பட்டது. வாக்குணர்ச்சி யுடையோரிற் சிறந்தவரே! இவ்வர்த்தமே தம்மாலும் சொல்லப்பட்டது. இதிலே சாஸ்திரங்களிலும் வாக்கியார்த்தமாகக் காணப்படுகின்றது. இது தனது விகற்பத்தா லெழுந்ததுபோலத் தனது விகற்பத்திய சூதயத் தால் கெடுகின்றது. தங்கிக்கப்பட்ட சம்சாரம் கெடுகின்றது சார மற்றது என்பது நிச்சயம். மகாபாகுவே! இது என்ன சத்தியமா? தாம் எனக்குச் சலியாதவண்ணம் சொல்லி யருள்வீராக. தம்மிடத் தினின்று விராந்தியினை யடைகின்றேன். சித்தத்தினால் பிரமிப் பிக்கப்பட்டதாம் ஜகத்து. ஜகர்:—முநிவரே! இதனின் மேலான மற்றோர் நிச்சயமில்லை. தானாகவே தம்மால் அறியப்பட்டது. மறு படி குருவினின்றும் கேட்கப்பட்டது. இடையின்றிய சிதாத்மா வாகிப் ஒரு புருஷன் இங்கு உளன்; வேறில்லை. தனது சங்கற்ப வசத்தினால் பந்தமுடையவனாகின்றான். சங்கற்பமில்லாதவன் முக்த னாகின்றான். அதனால் மகாத்மாவாகிய தமது ஞாயம் தம்மால் தெளிவாய் அறியப்பட்டுள்ளது. போகங்களினின்றும் அல்லது இங்குசுகல திருசியங்களினின்றும் வைராக்கிய முண்டாயிருக்கிறது. பூர்ணசித்தமுடைய தம்மால் பெறவேண்டியது முழுவதும் பெறப் பட்டது. நீர் திருசியத்தில் முயலுகின்றிலீர். பிராமணரே! நீர் முக்தர்; பிராந்தியைவிட்டு விடும். என்று இவ்வாறு மகாத்மா வாகிய ஜகரால் உபதேசிக்கப் பட்டவரான அந்தச் சுகர் ஸ்வஸ்த மான (தன்னிலிருப்பதான) பரமவஸ்துவில் சம்மா விராந்தியடைந் தார். சோகம் பயம் வருத்தமென்பவை நீங்கியவராய் சேஷடை யற்றவராய், ஸம்சயமொழிந்தவராய் நிந்திக்கப்படாததான சமாதி யின் பொருட்டு, மேருவின் சிகரத்திற்குச் சென்றார். அங்குப் பதினாயிரம் வருஷங்கள் நிர்விகற்ப சமாதியோடு இருந்து அவர் ஆத்மாவில் எண்ணெயின்றிய தீபம்போலச் சாந்தியடைந்தார். என்பதாம். ஆதலால் தத்துவமறிப்பபடினும் விராந்தி யில்லாத வனுக்கு சுகராகவர்களுக்குப்போல சம்சயம் உண்டாகும். அதுவும் அஞ்ஞானத்தினைப்போல மோஷத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம். இது னுற்றான் பகவானால்,

“अनधःशब्दानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परा न सुख संशयात्मनः ॥

அஞ்ஞானம் கொத்தை யில்லாதவனும் சம்சய சித்தமுள்ளவனும் கெடுகின்றான் சம்சய சித்தமுள்ளவனுக்கு இக்க லோகமுமில்லை; பரலோகமுமில்லை; சுகமுமில்லை ” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. கொத்தை யின்மைபாவது விபரியபம் அது மேற்சொல்லப்படும். அஞ்ஞான விபரீதங்கள் மோக்ஷமாந்திர விபரீதங்களாம் சம்சயமோ போகம் மோக்ஷ மிரண்டற்கும் விபரீதமாய்; அது பாஸ்பர விபரீத முடைய பக்ஷமிரண்டனை யவலங்கிப்பதாயிருக்கலின். எப்போது சம்ஸார சுகத்திற்காகப் பிரயிருத்தி யுண்டாகிறதோ, அப்போது மோக்ஷமார்க்கத்திலுண்டாகும் புத்தி அகளைத் தடுக்கின்றது எப்போது மோக்ஷமார்க்கத்தில் பிரயிருத்தி யுண்டாகிறதோ, அப்போது சம்ஸாரபுத்தி அகளைத் தடுக்கின்றது. ஆகலால் சம்சயமுடைய வனுக்குச் சிறிதும் சுகமில்லப்பென்று முழுக்ஷாவால் சம்சயங்கள் முற்றும் சேதிக்கத்தக்கனவாம். இதனாற்றான் சுருதியில்,

“विद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

சர்வ சம்சயங்களும் சேதிக்கப்படுகின்றன ” என்று கேட்கப்படுகின்றது. விபரியபத்திற்கும் நிதாகர் உதாரணமாவர் :—நிபுமுனிவர் பாமகருணியால் நிதாகருடைய வீட்டிற்குச் சென்று வெகுவிதமாக அவருக்குப் போதித்தாச் சென்றனர். போதிக்கப்பட்டனும், அவரால் உபதேசிக்கப்பட்ட வஸ்துவில் கொத்தையில்லாதவரான நிதாகர் கம்மங்கள் பாம்புருஷார்த்த ஹேதுவா மென்னும் விபரியபத்தினை யடைந்து, கர்மாதுஷ்டானத்தில் முன்போலவே பிரயிருத்தரானார். அக்குருவானவர் சிஷ்யனுக்குப் பாம புருஷார்த்தத்தினின்றும் கழுவுதலுண்டாகலாக தென்னும் கிருபையினால் மறுபடியும் வந்து போதித்தனர். அப்போதும் விபரியபத்தினை விட்டாரில்லை. மூன்றாவதான போதிப்பினால் விபரியபத்தினை விட்டு விசாரத்தினை யடைந்தார். அசம்பாவின விபரீதபாவனை வடிவங்களான சம்சய விபரியபங்களால் தத்துவஞானத்தின் பயன் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது. அது பராகாசன்

“अणिमन्त्रौषैर्वहि सुदीप्तोऽपि यथेधनम् ।

प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिवद्धस्तथैव च ॥

ज्ञानाग्निऽपि संजातः सुदीप्तः सुदृढोऽपि च ।

प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिवद्धस्तु कल्पम् ॥

भावना विपरीता या या चासंभावना शुक् ।

कुरुते प्रतिवन्धं सा तत्तज्ज्ञानस्य नापरम् ॥

மணிமந்திர ஞானவாதங்களால் பிரதிபந்திக்கப்பட்ட அக்கினி கஸ்ருய்த் கொளுத்தப்பட்டதாகிவிடும் எப்படி. விறகினை எரிக்கச் சக்தியற்றதாகின்றதோ, அப்படியே பிரதிபந்திக்கப்பட்ட ஞானக்கனி நன்றாயுண்டானதும் கஸ்ருய்த் பிரகாசிக்கப்பட்டதும் மிகத்திடமானதும் யிருக்கினும், கஸ்மஸ்த் (அஞ்ஞான)த்தினை எரிக்கக் கூடியதே யாகாது. சுக! விபரீதபாவனை எதுவோ, அசம்பாவனை எதுவோ, அது தத்துவ ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம்; பிறிதன் டு.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதனால் விவிராந்தியில்லாத சித்தத்தின் சம்சயஸீபரியயப் பிரசங்கத்தால் தத்துவஞானத்திற்கு (தன்)பயனைப் பிரதிபந்தித்தல் வடிவ பாதத்தி லி ன்றும் இராஜித்தவானது அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றது. விவிராந்த சித்தமுடையவனுக்கு மனோராகத் தினால் எப்போது ஜகத்தே ஒடுங்கிவிடுகின்றதோ, அப்போது சம்சய ஸீபரியங்களின் பிரசங்க மென்ன? ஜகத்தோற்ற மின்றிய பிரஹ்ம ஞானிக்குத் தேகவியவகாரமும் பிரயத்தனமின் நிலை பரமேசுவரனாற் பிரேரிக்கப்பட்ட பிராணவாயுவினால் நிகழும். இதனானே சந்தோசங்கள்.

“नोपजनं स्मरन्निरं गरीरं स यथा पथोग्र

आचरणे युक्त एवमेवायमास्तिशरीरे प्राणो युक्तः ॥

அவன் (பிரஹ்மஞானி) ஜனங்களின் சம்பத்திருப்பதான இச்சரீரத் தினை ஸ்மரியான். எப்படிப் பிரயோகிக்கப்பட்டது ஆசரணத்தில் செலுத்தப்பட்டதாகின்றதோ அவ்வாறே இச்சரீரத்தில் பிராணன் செலுத்தப்பட்டதாக விருக்கும்” என்று சுருதிவாக்கியத்திற் கூறுகின்றனர். பக்கத்திலுரப்பவர்களே தத்துவஞானியின் சரீரத்

“आत्मकौड आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठः ।

ஆத்மாவில் கீழிப்பவனும், ஆத்மாவில் இரமிப்பவனும், கிரியை யுடையவனுமான இவன் பிரஹ்மவித்துக்களுள் வரிஷ்டன்” என்று கேட்கப்படுகின்றது. இங்கு நால்வர் காணப்படுகின்றனர். பிரஹ்ம மசித்து முதலாமவன். பிரஹ்மசித்துவான் இரண்டாமவன். பிர ஹ்மசித்துவரீயான் முன்றாமவன். பிரஹ்மசித்துவரிஷ்டன் நாலாமவன். இவர்கள் யோகபூமி ஏழனுள் நான்காம் பூமிதொட்டுக் கிராமமாக நான்கு பூமிகளை யடைந்தவர்கள் என்று அறியவேண்டும். பூமிகள் வசிக்டரால்,

“ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्प्रथमा समुदाहृता ।

विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा ॥

सत्त्वापचिश्यतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका ।

पदार्थाभाविनी पष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥”

“स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रपञ्जनैः ।

दैराग्यशुभयोः रिच्छा प्रथमा प्रोच्यते बुधैः ॥

शास्त्रसजनसंपर्कदैराग्याभ्यापपूर्वकम् ।

सद्विचारपवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥

विचरणाशुभेच्छाभ्याभिन्द्रियाथैष्वपक्ता ।

यत्र सा तनुनामेनि प्रोच्यते तनुमानसा ॥

भूमिकामित्रयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थविरतेर्वशात् ।

सत्त्वात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापचित्स्मुदाहृता ॥

दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला च या ।

रूढमत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥

भूमिकापञ्चकभ्यासात्सत्त्वாதாராமतया भृशम् ।

आभ्यन्तराणां बालानां पदार्थानामभासनात् ॥

परप्रयुक्तं चिरप्रयत्नेनावबोधनम् ।

पदार्थाभाविनी नाम पष्ठी भवति भूमिका ॥

தினைக் காண்கின்றனர் ; தானே மனதின்றியவனாய் இருத்தலால் என்னுடையது இச்சரீரம் என்று ஸ்மரியான். பிரயோகிக்கப்பட்டது அதாவது இரதம் வண்டி முதலியவற்றை இழுத்துச் செல்லுதலில் பிரயோகத்தற்குரியதாய்ச் சிவகிக்கப்பட்டுள்ள குதிரை எருது முதலியவற்றில் ஒன்று. அது எப்படிச் சாரதியினால் மார்க்கத்தின் ஆசரணத்தில் பிரேரிக்கப்பட்டதாய் மறுபடியும் மறுபடியும் சாரதியின் பிரயத்தனத்தை அபேசனியாமல் தானாகவே இரதம் வண்டிமுதலியவற்றை முன்னிருப்பதான கிராமத்திற்குக் கொண்டு செல்லுகின்றதோ, அவ்வாறே இப்பிராணவாயு பரமேசுவரனால் இச்சரீரத்தில் பிரேரிக்கப்பட்டதாய் ஜீவப்பிரயத்தனம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் வியவகாரத்தை நிர்வகிக்கின்றது. பாகவதத்திலும்,

“देहं विनश्वरमवस्थितमुस्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् ।

दैवानुभूतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥

எதனால் ஸ்வரூபத்தினை அடைந்திருக்கின்றதோ அதனால் சித்தி பெற்றவன் அழியுமியல்பினதான தேகம் இருந்தாலும் எழுந்தாலும் ஊழ்வசத்தால் கூடியிருந்தாலும் ஊழ்வசத்தால் நீங்கினாலும் அறியான். கள்வெறியால் குருடானவன் இடையில் வஸ்திரம் இருப்பதும் இல்லாததும் அறியாததுபோல்.” என்று ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது. வசிஷ்டரும்,

“पार्थिव्ययोधिताः सन्तः पूर्वाचारकमागतम् ।

आचारमाचरन्त्येव सुसुबुद्धवक्षताः ॥

பக்கத்திருப்பவர்களால் விழிப்பிக்கப்பட்டவர்களான சாதுக்கள் குறையின்றியவர்களாய்ப் பூர்வாசாரக்கிரமத்தால் வந்த ஆசாரத்தினைத் தூங்கிவிழித்தவனைப்போல அறுஷ்டிக்கவே செய்வர்.” என்று கூறுகின்றார். “சித்திபெற்றவன் அறியான்” “ஆசாரத்தினை அறுஷ்டிக்கவே செய்வர்.” என்னும் இரண்டிற்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமுளதெனின், இல்லை, விசிராந்தி தாரதம்மியத்தால் வியவஸ்தை பொருந்துதலால், அத்தாரதம்மியத்தின் அடிப் பிரயங்கொண்டே சுருதி,

அத்தியாயம்.] ஜீவன்முக்தி விவேகம். கசுநி

படாததாயிருத்தலின், இதனற்றான் இது ஜாகரணமென்று சொல்
வப்படுகின்றது. அது,

“भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम् ।

यथावद्देवदुद्ध्येदं जगज्जाग्रति दृश्यते ॥

இராமா ! இந்தப்பூமி மூன்றும் ஜாக்கிரத்து என்று நிலைத்தது.
பேதபுத்தியினால் இந்த ஜகத்து உள்ளவாறு ஜாக்கிரத்தில் காணப்
படுகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் வேதாந்
தவாக்கிபத்தினால் நிர்விசல்பமான பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய சாக்ஷாத்கா
ரமாகிய பயன்வடிவ சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காம்பூமியாம்.
நான்காவதுபூமியில் சர்வஜகத்தின் உபாதானமான பிரஹ்மத்தின்
வாஸ்தவமான அத்விதீயசத்தாஸ்வபாவத்தினை நிச்சயித்து, பிரஹ்
மத்தில் ஆரோபிக்கப்பட்டனவும் ஜகத்தென்னும் சொற்பொருள்க
ளுமான நாமம் ரூபமிரண்டன் மித்தியாத்நுவத்தினை அறிகின்றான்.
முமுகூஷுவுக்கு முற்கூறிய ஜாகரணத்தினை அபேக்ஷித்து இப்பூமி
சொப்பனமாம். அதனை,

“अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते ।

पश्यन्ति स्वप्नवलोकं चतुर्थी भूमिकामिताः ॥

विच्छिन्नशरदभ्रांशविलायं प्रविलीयते ।

सत्तावशेष एवास्ते चतुर्थी भूमिकामितः ॥

* स्वस्वेतरं च सन्मात्रं यत्प्रबोधादुपासते ॥

योगिनः सर्वभूतेषु सद्प्राज्ञौमितं हरिम् ।

सत्तावशेष एवास्ते चतुर्थी भूमिकामितः ॥

அத்வைதம் ஸ்திரித்தன்மையடைந்து துவைதம் ஒடுங்கியபோது
நான்காம்பூமியை யடைந்தோர் சொப்பனம்போல் உலகத்தினைக்
காண்கின்றனர். சிதைபட்ட சரற்காலமேகத்தின் ஒரு கூறு ஒடுங்கு
கிறதபோல உலகம் ஒடுங்கிப்போகிறது. நான்காம்பூமியை யடைந்

* இதுமுதல் ஒன்றாம்வகையாகச் சொந்திகளினின்று அநிகழும்
அயுத்தமுமாம்.

ஸ்வரூப சித்திப் பிரயோஜனப் பிரகாணம்.
திப்பெட்டி எந்தென்ற 4. 19௫௩ம். பக்கம்.
भूमिपट्ट चिराभ्यासाद्दस्यानुलम्भनात् ।

यस्त्वभावैकनिष्ठत्वं साज्ञेया तुर्यगा स्थितिः ॥

முதலாவதாகச் சொல்லப்பட்ட ஞானபூமி சுபேச்சையாம். இரண்டாவது விசாரணையாம். மூன்றாவது ததுமானஸையாம். நான்காவது சத்துவாபத்தியாம். அதன்பின் (ஐந்தாவது) அசம்சக்தி யென்னும் பெயருடையதாம். ஆறாவது பதார்த்தபாவினியாம். ஏழாவது துரியகா வென்று கருதப்பட்டதாம்.” “என்ன மூடனாகவே இருந்துவிட்டேன், சாஸ்திரசம்ஜனர்களால் யான் காண்பேன் என்னும் வைராக்கியம் சுபமிரண்டன் இச்சை முதலாவது (சுபேச்சை) என்று அறிஞர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. சாஸ்திர சம்ஜனச் சேர்க்கையால் வைராக்கி யாப்பியாசபூர்வகடான சத்விசாரப்பிரவிருத்தி எதுவோ அது விசாரணை யெனப்படுகின்றது. விசாரணை சுபேச்சை யிரண்டினாலும் இந்திரிய விஷயங்களிற் பற்றின்மையாகிய அது எதில் சூக்ஷ்ம (அற்ப)த்தன்மையை யடை(உதிக்க)கின்றதோ அது ததுமானஸை யென்று சொல்லப்படுகின்றது. பூமிக்கை மூன்றன் அப்பியாசத்தினால் விஷய வைராக்கிய வசத்தால் சித்தத்தில் சத்தமான சத்வமாய்கிய ஆத்மாவில் நிலைத்தல் சத்துவாபத்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது. பூமி நான்கன் அப்பியாசத்தினால் சம்ஸர்கமின்றிய பயனுடையதும் ஏறிய சத்வசமத்தகாரமுடையதும் புத்தியிலேறிய சத்தவகுண ஜந்நிபமான மீண்டு மீண்டு உண்டாகும் நிர்விசரப் ஸ்திதியின் சாமர்த்தியமுடையதுமான பூமி எதுவோ அது அசம்சக்தியென்னும் பெயருடையதாம். ஐந்து பூமிகளின் அப்பியாசத்தால் மிகுந்த சுவாத்மாராமத்தன்மையால் உள் வெளிப் பதார்த்தங்கள் தோற்றமுமையால் பிரறால் எழுப்பப்படுவதான நீண்டபிரயத்தனத்தால் விழித்தல் பதார்த்தபாவினி யென்னும் ஆறாவது பூமியாம். பூமி ஆறின் நெடுங்கால அப்பியாசத்தினால் பேதம் தெரியாமையின் ஸ்வபாவமொன்றன் கண்ணே நிலத்ததன்மை எதுவோ அது துரியகா என்னும் ஸ்திதியாக அறியக்கூடாதாம். என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள், மூன்று பூமி பிரஹ்ம வித்ததரின் சாதனமேயாம். வித்தியாபோடியில் (ஞானபஞ்சத்தில்) அடங்காது; பூமி மூன்றிலும் பேத சத்திபத்துவ புத்தி நீக்கம்

அத்தியாயம்.]

ஜீவன்முக்தி விவேகம்.

ககௌ

(196.ம் பக்கம் 94-ம் பக்கம்)

இந்தபூமியின் அப்பிபாசத்தினைச் செய்து வாசனையொழிந்தவனாய்க் கிரமமாகக்கூட சுழுத்தி யெனப்படும் ஆறும்பூமியை அடைகின்றான். அதில் அசத்தியில்லை. சத்ருபமுமில்லை. அகமுமில்லை. அசங்காரமின்மையு மில்லை. கேவலம் மனைமொழிந்தவனாய் துவைத ஐக்கியமின்றியவனாய், சூரியமான கும்பத்திலுள்ள ஆகாயம் போல் உள்ளும் சூரியன் வெளியும் சூரியனாகவும், சுழுத்திரத்தினுள் ளிருக்கும் பூர்ணதும்பம்போல் உள்ளும் பூர்ணன் வெளியும் பூர்ணனாகவும், இருப்பான்.” என்று கூறுகின்றார். காடமான நிர்விதற்ப சமாதியினைப்படைந்த சம்ஸ்காரமாத்மிர சேஷமான சித்தமுடைய வனுக்கு யனோராஜபத்தினை செய்தற்காவது பாகிய பதார்த்தங்களைக் கிரகிக்கவாவது சாமர்த்தியமின்மையால் ஆகாயத்திலிருக்கும் கும்பம்போல் உள்ளிலும் வெளியிலும் சூரியத்துவமாம். ஸ்வயம் பிரகாசச்சிதாதந்த ஏகாஸப் பிரஹ்மத்தில் முழுகிய தன்மையால் வெளியில் எங்கும் பிரஹ்மதிருஷ்டியினால் சுழுத்திரமத்தியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஜலம் நிரம்பிய கும்பம்போல் உள்ளிலும் வெளியிலும் பூர்ணத்துவமாம். தூரியமென்னும் ஏழாவது பூமியினைப்படைந்த யோகிக்குத் தன்னாலாவது பிறாலாவது விழித்தலே இல்லை. அத்தன்மையினை யுத்தேசித்தே “அழியுமியல்பினதாகிய தேகமிருந்தாலும் எழுந்தாலும்” என்றல் முதலிய பாகவதவாக்கியம் பிரவிருத்தித்ததாம். அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியினைக் கூறுபவைகளான யோகசாஸ்திரங்கள் இங்குதான் முடிவடைகின்றன. இத்தன்மைய இந்த யோகி முன் உதாகரிக்கப்பட்ட சுருதியில் பிரஹ்மத்து வரிஷ்டனெனப்படுகின்றான். இவ்வாற்றால் “பக்கத்திருப்பவர்களால் விழிப்பிக்கப்பட்டவர்களாய்” “சித்திபெற்றவன் அறியான்” என்றும் இரண்டற்கும் பூமிபிரண்டில் வியவஸ்தை செய்யப்படுந் தன்மையால் எவ்விரோதமுமில்லை.

அங்கு இது சங்கிரகமாம்:—ஐந்தாவது முதலிய மூன்றுபூமி வடிவ ஜீவன்முக்தி பொருந்திய விடத்துத் துவைதத் தோற்றமின்மையினால் சம்சய விபரியப் பிரசங்கமின்மையின் உண்டான தத்துவஞானம் பாதமின்மையால் இரகஷிக்கப்பட்டதாகின்றது. இந்த ஞானரகக்ஷ ஜீவன்முக்தியின் முதலாவது பிரயோஜனமாம். உ. தபசு இரண்டாவது பிரயோஜனம், யோகபூமிகட்குத் தேவத்

௧௬௬ ஸ்வரூப சித்திப் பிரயோஜனப் பிரகாரணம். [3-வது

உபபந்தம் 1977 ம் பக்கம்.

தவன் சத்தைமாத்திரமாக மிஞ்சியிருப்பான். எதன் ஞானத்தினால் யோகிகள் தம்மையும் தம்மின் வேறுவற்றையும் சர்வமாத்திரமாக உபாசிக்கின்றனரோ, சர்வபூதங்களிலும் சத்ருபமாயிருத்தலால் அந்த ஹரியினை நமஸ்கரிக்கின்றேன். நான்காம் பூமியை விரும்பிய வன் சத்தாருபம் மிஞ்சியவனாகவே யிருப்பான்.” என்று கூறுகின் றனர். இந்நான்காம் பூமியினை அடைந்த யோகி பிரஹ்மவித்து என்று சொல்லப்படுகின்றான். ஐந்தாவது முதலிய மூன்று பூமிகள் ஜீவன்முகத்தியின் அவாந்தரபேதங்களாம். அவை நிர்விசுற்பசுமாத்ரி யப்பியாசத்தினாலாகியதான விரார்தி தாரதம்மியத்தினுற் பொருந்து டின்றன, ஐந்தாவது பூமியில் நிர்விசுற்பத்தினின்று தானே விழிக் கின்றான். இந்த யோகி பிரஹ்மவித்துவர னாவன். ஆறாம் பூமியில் பக்கத்திலிருப்பவர்களால் விழிப்பிக்கப்பட்டு எழுகின்றான். இவன் பிரஹ்மவித்துவரீபான். இப்பூமி யிரண்டும் சுழுத்தி, காடசுழுத்தி பென்று சொல்லப்படும், அதனை,

“पञ्चमी भूमिकामेत्य सुपुसिपदनामिकाम् ।

शान्ताशेषावेशेपांशस्तिष्ठत्यद्वैतमात्रके ॥

अन्तर्मुखतया नित्यं बहिर्वृत्तिपरोऽपि सन् ।

परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥

சுழுத்திபதம் என்னும் பெயருடையதான ஐந்தாவது பூமியினை யடைந்து விசேஷா(பேதா)ம்சங்கள் முழுவதும் ஒழிந்தவனாய். வெளியிருத்திபரனாயிருக்கினும் நித்தியம் அந்தர்முகத்தன்மையால் அத்வைதமாத்திரத்தில் நிலைக்கின்றான். மிகக்களைத்ததன்ஸமயால் நித்தியம் தூங்குபவன்போல் இலகூயிக்கப்படுகின்றான்,

“कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः ।

पष्टीं गदमुपुप्यारुथां क्रमात्पतति भूमिकाम् ॥

यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहंकृतिः ।

केवलं क्षीणमनन आस्ते द्वैतैक्यवर्जितः ॥

अन्तः शून्यो वहिः शून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे ।

अन्तः पूर्णो वहिः पूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥

அத்தியாயம்.] ஜீவன்முக்தி விவேகம்.

ககக

(198ம். பக்கத் ௭௫௮-௭௫9)

भोगक्षयपरिक्षीणो जायन्ते योगिनो भुवि ॥

शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम् ।

तत्र प्राग्भावनाभ्यस्तं योगभूमित्रयं बुधाः ॥

स्पृष्टोपरिपतन्त्युच्चैरुत्तमं भूमिकाक्रमम् ।

அர்ஜுனன் சொல்லலாயினான்:—“கிருஷ்ணரே! முயற்சியில்லாத வனாய்ச் சிரத்தையோடு கூடியவனாய் யோகத்தின் நற்சிக்கியினைப் பெறாது யோகத்தினின்று சலித்த மனதுடையவன் என்ன கதியை அடைகின்றான். மகாபாகுவே! அவன் பிரஹ்மத்தின் மார்க்கத்தில் நிலைப்பின்றியவனாய் விழுதனானவன் உபயப் பிரஷ்டனாய்ச் சிதைபட்டமேகம்போல நசியானா? என்னை. கிருஷ்ணரே! தாம் இவ்வெனது சம்சயத்தினை முற்றும் சேதித்தற்குரியவராயிருக்கின்றீர். இச்சம்சயத்தினைச் சேதிப்பவர் தம்மின் வெறானவர் ஒருவர் கிடையார். ஸ்ரீபகவான் சொல்லலாயினார்:—பார்த்த! அவனுக்கு விராசம் இம்மையிலுமில்லை மறுமையிலுமில்லை. ஐய! நலத்தைச் செய்பவன் எவனும் தார்க்கதியினை யடையான். யோகப்பிரஷ்டன் புண்ணியஞ் செய்தவர்களது லோகங்களையடைந்து, சாசுவதமான வருஷங்கள் அங்குவசித்து, பின் சசியுள்ள ஸ்ரீமான்களது வீட்டிலாவது அல்லது அறிஞர்களான யோகிகளது குலத்திலாவது உண்டாகின்றான். இத்தன்மைய பிறப்பு எதுவோ இதுவே மிகத்தூர்லபமாம். அங்கு முற்சீரத்ததான அந்நம்புத்தி சைபோகத்தினைப் பெறுகின்றான். குருந்தன! அதன்பின் மறுபடியும் நற்சிக்கியில் முயலுகின்றான்.” என்றல் முதலியன (கிருஷ்ணர்ஜுனசம்வாதம்). ஸ்ரீராமர்சொல்லலாயினார்:—பகவானே! முதலாவது அல்லது இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது பூமியினில் ஏறியவனாய் இறந்தவனாக எத்தன்மையதாம்? ஸ்ரீவசிஷ்டர் சொல்லலாயினார்:—யோகபூமியினால் ஜீவன் வெளிப்பட்ட சீரிக்குப் பூமிகையம்சத்தின் அதுசாரமாக முந்திப்பாபம் நசிக்கிறது. அதனால் தேவமிமானங்களிலும் லோகபாலபுரங்களிலும், மேருவின் வாயுச்சம் வனங்களிலும் அழகியஸ்திரிமீபாடு கூடியவனாய் இயங்கின்றான். பாவங்கள் ஒழிந்து புண்ணியக்கட்டங்கள் புதிக்கப்பட்டுப் போககூடிய முண்டானபோது யோகிகள் பூமியில் சசியுள்ள ஸ்ரீமான்கள் வீட்டில் அல்லது

கூஅ ஸ்வரூப சித்திப் பிரயோஜனப் பிரகாரணம். [3-வது
 இப்பக்கத் தொடர் 4. 199. ம. பக் 6 ம.,
 துவாதிபடைவீர்து ஏதுவாந்தன்மை யிருத்தலால் தவத்தன்மை
 காணத்தக்கதாம். அவ்வேதுத்தன்மை அர்ஜுனனுக்கும் பகவா
 னுக்கும் ஸ்ரீராமருக்கும் வசிட்டருக்கும் நேர்ந்த பிரகினைத்தரங்க
 ளால் அறியப்படும். அது வருமாறு:—

“அர்ஜுனஉவாச ॥ அயதி: ஶ்ரद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस: ।

அப्राப்ய யோசஸ்சிद्धி காं गतिं कृष्ण गच्छति ॥
 कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
 अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥
 एतन्मे संशयं कृष्ण च्छेतुमर्हस्यशेषतः ।
 त्वदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥

ஆமரவானுவாச ॥ பார்த் நைவேஹ் நாமுத்ர விநாஸ்தஸ்ய வித்யதே ।

न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ।
 प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: ।
 शूचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥
 अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीयताम् ।
 एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥
 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।
 यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ” इत्यादि ॥

ஆராம உவாச ॥ “एकामथ द्वितीयां वा तृतीयां भूमिकामुत ।

आरूढस्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन्गतिः ॥

ஆவசிஸ்ட் உவாச ॥ योगभूमिकयोत्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः ।

भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्कृतम् ॥
 ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च ।
 भेरूपवनकुञ्जेषु रमते रमणीसखः ॥
 मुक्ते सुकृतसंभारे दुष्कृते च पुराकृते ।

அத்தியாயம்.]

ஜீவந்முத்தி விவேகம்;

உக

(200.ம் பக்கத் தாழ்வாரம்)

கப்பட்ட யோகியாக குருவினிடத்தில் பிராமானிகத் தன்மைப்புத் தியின் மிகுதிப்பாட்டால் அவராலுபதேசிக்கப்பட்ட தத்துவத்தில் பரம விசுவாசத்தினை யடைந்து விரைவில் விரைந்தி யடையும். அதனற்றான், சுருதியில்,

“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

எவனுக்குத் தேவனிடத்தில் மேலான பக்தி யிருக்கின்றதோ, தேவனிடத்தில் எப்படியோ அப்படியே குருவினிடத்திலு மிருக்கின்றதோ, அம்மகாத்மாவிற்குக் கூறிய இவ்வர்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றன” என்று கேட்கப்படுகின்றது. ஸ்மிருதியும்,

“श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

தற்பரனும் இந்திரிய வடக்கமுள்ளவனுமான சிரத்தையுள்ளவன் ஞானத்தை யடைகின்றான். ஞானத்தினை யடைந்து மேலான சாந்தியினை விரைவில் பெறுகின்றான்.” என்று கூறுகின்றது.

உ. பக்தன் அந்நம் கொடுத்தல் வசித்தற்கிடஞ் செய்வித்தல் முதலியவற்றினால் யோகியினைச் சேஷப்பவனாய் அவனுடைய தப சைத்தானாகவே கொள்ளுகின்றான். அவ்வாறே சுருதியிலும்,

“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम् ॥

அவனது புத்திரர் தாயமான சொத்தையும் சகிருத்தாக் (உபகாரி) கள் புண்ணியத்தையும் துவேஷிப்பவர் பாபகிருத்தியத்தினையும் கொள்ளுகின்றனர் என்று கேட்கப்படுகின்றது.”

க. தடஸ்தனும் ஆஸ்திகன் நாஸ்திகனென்று இருவகைப்படுவன். அவருள், ஆஸ்திகன் யோகியின் சன்மார்க்க ஆசாரணத்தினைக் கண்டு, தானும் சன்மார்க்கத்தில் பிரவர்த்திக்கின்றான். அவ்வாறே,

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तच्चेदेवतरो जनः ।

“स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

100 ஸ்வரூப சித்தர்ப் பிரயோஜனப் பிரகாரணம். [3-வது

நிப்பக்கத் தொடர்பு. 20] கம்பக் கம்.

தபசிஞல் இரகசிக்கப்பட்டதான குணமுடைய சத்துக்கள் விட்டில்
பிறக்கின்றனர். அங்கு முன்பாவனையா ஸ்பீயசிக்கப்பட்ட யோக
பூமிமுன்றனைத் தொட்டு, அறிஞர் உயர்ந்த உந்தமமான பூமிகாக்
கிரமத்தினில் ஏறுவர். என்பது (வெட்டி ராமசம்வாதம்) இவ்வாறு
யோகபூமிக்குத் தேவலோகத்தின் யடைதற்கேதுவார் தன்மை
புளதாகுக. அவ்வளவிலுந் தவத்தன்மை எங்கிருந்தாமெனின்,
சுருதியிலுந் என்று கூறுவாம். அவ்வாறே தைத்தீயர்கள்,

“तपसा देवा देवतामस्र आयन् ।

तपसर्षयः सुदरन्वविविन्दन् ॥

பெ

தபசிஞல் தேவர்கள் தேவத்தன்மையின் முதன்மை ஷூற்றனர்
தவத்தினுல் சிபிகள் சுவரலோகத்தின் யடைந்தனர்.” என்று
சுருதியில் கூறுகின்றனர். தத்துவஞானத்திற்கு முந்தியனாகளான
பூமி முன்றற்கும் தபசுத்தன்மை புளதாயின், தத்துவஞானத்திற்குப்
பித்தியகாலத்தனவாகிய நிர்க்கற்பச.வாதிவடிவ ஐந்தாவது முதலிய
பூம்முன்றற்கும் தபசுத்தன்மை கைமுதிக்ரியாயத்தால் பெறப்பட்ட
பட்டதெயாம். இதனற்றான்,

“मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐक्यं परमं तपः ।

तस्माद्यः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥

மனது இந்திரிய மென்பவற்றின் ஏகாக்ரத்துவம் (ஒருமித்ததன்
மை) பாம தபசாம். எல்லாத் தர்மங்களைவிட அது மேலானதாம்.
அது பா(மனானந்தம் எனப்படுகின்றது” என்று ஸ்மிருதி
கூறுகின்றது. இந்த நியாயமான தபசிஞல் அடையத்தக்க ஜன்மார்
தீர்மான இவ்வாயினும், உலகவுபகாரத்தின்பொருட்டு இத்தபசு
பொருந்தகின்றது. இதனற்றான் பகவான்,

“लोकसंमहमेवापि संपश्यन्कुर्वन्नि ।

உலகவுபகாரத்தை நோக்கியேனும் செய்தற்குரியவனாகின்றாய்.
உபகரிக்கத்தக்க உலகம் செப்பன், பக்தன், தடஸ்தன் என்று
முயலையினதாம். அவர்களுள், க. செப்பனதுநெத்தம் அந்தர்மு

மேலானவன் எதை எதை ஆசரிக்கின்றானோ, அதனையே மற்றவ ஜனங்களும் ஆசரிப்பார்கள், அவன் எதனைப் பிரமானமாக்குகின்றானோ, அதனையே உலகமும் தழுவிடக்கும்." என்று ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றது. நான் திகளும் யோகியினால் பார்க்கப்பட்டவனாய் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான். அது,

“यस्यानुभवपर्यन्ता तत्त्वे बुद्धिः प्रवर्तते ।

तद्विष्टोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥

எவனுடைய அநுபவ பரியந்தமான புத்தி தத்துவத்தில் பிரவர்த்திக்கின்றதோ, அவன் கண்ணிற்கு விஷயமாகின்றவர்கள் எல்லோரும் சர்வபாதகங்களினின்றும் விடுபடுகின்றனர்." என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்விதமாக யோகியின் சர்வப்பிராணிகளின் உபகாரமுடையவையச் சொல்லக் கருதி. “स्नातं तेन समस्ततीर्थसालिले सर्वाऽपि दत्ताऽवनिर्गन्तानां च सहस्रमिष्टमखिला देवाश्च संपूजिताः । संसाराच्च समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥ कुलं पावित्रं जननी कृतार्था विश्वंभरा पुण्यवती च तेन । अपारं संविस्सुखसागरेऽस्मिन्महिनिं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ எவனுடைய சித்தம் ஶுணமாயினும் பிரஹ்மவிசாரத்தில் ஸ்திரத்தன்மையையடையுமோ, அவனால் சகல தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்யப்பட்டதாம். சர்வபூமியும் தானஞ் செய்ப்பட்டதாம். யஞ்ஞங்கள் ஆயிரம் யஜிக்கப்பட்டனவாம். எல்லாத் தேவர்களும் செவ்வையாய் பூஜிக்கப்பட்டவாவர். தனது பிதிர்க்கள் சம்சாரத்தினின்றும் மீட்கப்பட்டவாவர். இவனும் முவுலக பூஜ்யனாகின்றான். எவனுடைய சித்தமானது அபார ஞான சக சாகரமாகிய இந்தப் பரப்பிரஹ்மத்தில் ஒடுங்கியிருக்கிறதோ, அவனால் குலம் பவித்திரமாம். தாய் கிருதார்த்தமுள்ளவளாவன். பூமியும் புண்ணியமுடையதாம்.” என்று படிக்கப்பட்டுள்ளது. யோகியின் சாஸ்திரிய விபவகாரமாதிராமே தபசு என்பதில்லை. மற்றோ, அவனுடைய எல்லா இலௌகிக வியவகாரமும் தபசேயாம். அவ்வாறே தைத்திரியர்கள் தமது சாகையில் நாராயணத்தின் கடைசி அநுவாகத்தினால் ஞானியின் மகிமையினையும் கூறுகின்றனர். அதே அநுவாகத்தின் பூர்வபாகத்தில் யோகியின் அவயவங்கள் யஞ்ஞங்கத் திரவியத்தன்மையாகப் படிக்கப்

பட்டுள்ளன. அது “तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरभिधमुरो वेदिलोमानि वहिर्वेदः शिखा हृदयं यूपः काम आज्यं मन्यु-
पशुस्तपोऽग्निर्दमः शमायिता दक्षिणा वाग्घोता चक्षुरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा श्रोत्रमः
सीत् ॥ இவ்வாறு அந்த ஞானியின் யஞ்ஞத்திற்கு ஆத்மா யஜமா
னன்; சிரத்தை(யஜமானனுடைய)பத்திரி; சரீரம் சமித்து(விறகு);
மார்பு வேதி; உரோமங்கள் அக்கினி; சிகை வேதம். இருதயம்
யூபம் (யஞ்ஞஸ்தம்பம்); காமம் ஓய்; குரோதம் பசு (விலங்குப்
பொது); தபசு அக்கினி; தமம் சமஞ்செய்பவன் (பசுவைக்கொல்
வோன்); தானம் தக்ஷிணை; வாக்கு ஹோதா (யஞ்ஞத்தில் ருக்வேதம்
படிப்பவன்); பிராணன் உத்காதா (சாமவேதம் சொல்லுவோன்);
சக்ஷு அத்வர்யு(யஜுர்வேதம் சொல்லுவோன்); மனது பிரஹ்மம்
(யாகத்தை முதன்மையாயிருந்து செய்விப்போன்); சுரோத்திரா
அக்கினித் (அக்கினியை எச்சரிக்கையாய்க் கவனிப்பவன்)” என்ப
தாம். (இங்குத் தானம் தக்ஷிணையா மென்று தானபதம் வருவிக்க
வேண்டியதாம்),

“अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ।

இனித் தபசு, தானம், ஆர்ஜவம், அஹிம்ஸை, சத்தியவசனம் என்
பன எவையேர அவை இதன் தக்ஷிணைகளாம்.’! என்று சந்தே
கர்களால் வேதத்திற் கூறப்பட்டிருத்தலின். முற்கூறிய அநுவா
கத்தில் மத்திய பாகத்தால் யோகியின் வியவகாரங்களும் அவனு
டைய ஜீவனகாலங்களும் ஜோதிஷ்டோமாவயவக்கிரியைவடிவத்
தன்மையாகவும், பிந்திய சர்வ யஞ்ஞாவயவக்கிரியா ரூபத்துவ
மாகவும் படிக்கப்பட்டுள்ளன. அது “भावद्भियते सा दीक्षा वदन्नाति
तद्धविर्यत्पिबति तदस्य सोमपानं यद्रमते तदुपसदो यत्संचरत्युपविशत्युत्ति-
ष्ठते च स प्रवर्धो यन्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानं
तज्जुहोति यत्सायं प्रातररात्ति तत्समिधं यत्पातर्मध्यंदिनं सायं च तानि-
सवनानि ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येऽर्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मास्या
नि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदसं

वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवभृथः । எவ்வளவு தரி (ஜீவித்திரு)க்கப்படு
 கின்றதோ, அது திகைக், எதனைப் புதிக்கின்றது, அது ஹவிக்.
 எதனைப் பருகு கின்றது, அது இதன் சோம்பானம். எதில் இர
 மிக்கின்றது அது உபசதம். யாதொரு சஞ்சாரஞ் செய்கின்றது
 உட்காருகின்றது, எழுகின்றது, அது பிரவர்க்கியம். முகம்
 எதுவோ அது ஆஹவயீயம். வார்த்தை எதுவோ, அது ஆஹுதி.
 இவனுடைய விஞ்ஞானம் எதுவோ, அது ஜுஹோதி. மாயையும்
 காமையும் எதனை உண்கின்றது, அது சமித்து. காம மத்தியானம்
 மாயை எவையோ அவை சவனங்கள். பகல் இரவு எவையோ அவை
 தர்சபூர்ண மாசங்கள். அரை மாதங்களும் மாதங்களும் எவையோ
 அவை சாதூர்மாய்ச்சங்கள். இருதுக்கள் எவையோ அவை பசுபந்
 தங்களாம். ஸம்வத்ஸரங்களும் பரிவத்ஸரம்(வருஷமுடிவு)களும்
 எவையோ அவை அஹர்க்கணங்கள். சர்வவேத ஸமான (சர்வ
 சொத்துக்களின் தகூழிணை யுடையதான) இது (ஆயுள்) ஸத்ரம்.
 மரணம் எதுவோ, அது அவபிருதம்.” என்பதாம். இங்கு இது
 என்னும் சொல்லால் பிரகிருத பகல் இரவுமுதல் பரிவத்ஸரபரியந்த
 மான சர்வகால சமஷ்டியுபலக்ஷித யோகியின் ஆயுசு சொல்லக்கருதி
 யதாம். ஆயுசு எதுவோ அது சர்வசொத்துக்களின் தகூழிணை
 யோடு கூடியதான சத்திரமா மென்பது பொருள். பிந்திய அது
 வாகத்தில் கடைசிப் பாகத்தினால் சர்வ யஞ்ஞவடிவமான யோகியினை
 உபாசிப்பவனுக்குக் கிரமமுத்தி வடிவமும் சூரியசந்திரர்களான
 காரிய காரணப் பிரஹ்மங்களின் தாதாத்மிய லக்ஷமுமான பயன்
 படிக்கப்பட்டுள்ளது. அது “एतद्वै जरामर्यामिहोत्रं सत्रं य एवं विद्वानु-
 दगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ
 यो दक्षिणे प्रमीयते पित्रणामिव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलो-
 क्तामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माद्ब्र-
 ह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ॥
 ஜராமரண அவதிகியை யுடையதான யோகியின் சரிதமாகிய இது
 அக்கினிஹோத்திராதி சம்வத்ஸரந்தமான கம்ஸ்வரூபம் என்று
 இவ்வாறு எந்த விதவான் உபாசிக்கின்றவனாய் உத்தராயணத்தில்
 ஈர்க்கின்றது, அவன் தேவர்களின் ஈகிணையினை யடைந்து,

ஆதித்தியனது சாயுஜ்யத்தை யடைகின்றான். அல்லது அவன் தஷிணாபனத்தில் மரிக்கின்றானோ, அவன் சீதர்க்களின் மகிமையினை யடைந்து, சந்திரனது சாயுஜ்யத்தினையாவது சமரண லோகத்தினை யாவது அடைகின்றான். இவ்வாறு சூரிய சந்திரர்களது அம்மகிமைகளை யறுபடிக்கின்ற பிரஹ்மணன் அந்த லோகவாசிகளான உபதேசிகளை யுபாசிக்கின்றவனாய் அவ்விரணியகர்ப்ப சாக்ஷாத்காரத்தினைப் பெறுகின்றான். அதிவிருந்து இரணியகர்ப்பனது மகிமையை (ஸுசுவரியத்தை) அடைகின்றான். அதிவிருந்து (அந்தலோகவாசியான சரீரம் நீங்கியபின்) பிரஹ்மத்தின் மகிமையினை (விபாபகத்தினை)யடைகின்றான். இவ்வாறு உபநிஷத்தாம்” என்பதாம். ஜராமரண அவதியினதாகிய யோகியின் சரித்திரம் யாதுளதோ, அது வேதத்திற் சொல்லப்பட்ட அக்கினிதேவாத்மிர முதல் சம்வத்ஸரசத்ரபரியந்தமான கர்மஸ்வரூபமாமென்று இவ்வாறு உபாசிப்பவன் பரவணியின் மிகுதிப்பாட்டால் சூரிய சந்திரர்களது சாயுஜ்யத்தினை யடைகின்றான். பாலணியின் மந்தத்தன்மையால் சமரணலோகத்தினை யடைந்து, அந்தலோகத்தில் சூரிய சந்திரர்களின் விபூகியினை யறுபடித்து, அதற்குமேல் சத்தியலோகத்தில் சதுர்முகரான பிரஹ்மாவின் மகிமையினை யடைகின்றான். அங்கு உண்டாகிய தத்துவ ஞானமுடையவனாய், அதற்குமேல் சத்திய ஞானாத்வடிவ பரப் பிரஹ்மத்தின் மகிமைபாகிய கைவல்யத்தினை யடைகின்றான். இவ்வாறு உபநிஷத்தா மென்பதற்கு இவ்வாறு கூறியவண்ணமான வித்தை அதனைப் பிரதிபாதிக்கும் கிரந்தமென்பவற்றின் உபசங்கராஞ் செய்யப்படுகின்றது என்பது பொருள்.

இவ்வாறு ஜீவன்முக்தியின் தபசு வடிவ இரண்டாவது பிரயோஜனம் கித்தித்தது.

௩. விசம்வாதயின்மை அதன் மூன்றாவது பிரயோஜனமாம். நிச்சயமாக அந்தர்முகனாய் வெளியியவகாரத்தினைக் காணாதிருப்பவனான யோகியினிடத்தில் இலெளகிகனாவது சாஸ்திரிகனாவது எவனும் விசம்வாதஞ் செய்யான். விசம்வாதம் கலகவடிவினது நிர்வாதவடிவினது என்று இருவகைத்தாம். அவற்றுள், குரோதாதிகளின்றிய போகியினோடு இலெளகிகனாவான் எப்படிச் கலகமிடுவான்? அஃதின்மை

“कुध्यन्तं न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत् ।

अतिवादांस्तिविक्षते नावमन्येत कंचन ॥

கோபிப்பவனை எதிர்த்துக் கோபியான். கோபிக்கப்பட்டவனாய்க் குசலவார்த்தை சொல்லுவான். துடுக்கான வார்த்தைகளையும் சகிப்பான். எவனையும் அவமதிப்பான்” என்று ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. சங்கை:—ஜீவன்முக்திக்கு முந்தியது வித்வத் ஸந்நியாசம். அதற்கும் முந்தியது தத்தவஞானம். அதற்கு முந்தியது விகிதிஷா சந்நியாசம். இங்கு இக்குரோதாதிகளின்றிய தன்மை முதலிய தர்மங்கள் எவ்வாறு ஸ்மிருதியிற் சொல்லப்பட்டன வெனின் சரியே. ஆதலாற்றான் ஜீவன்முத்தனுடைய குரோதாதிகள் சங்கிக்கக் கூடியனவாகா. மிக முந்திய பதமாகிய விகிதிஷா சந்நியாசத்திலும் எப்போது குரோதாதிகளில்லையோ, அப்போது உத்தமபதமான தத்துவஞானத்திற் அவை எங்கிருந்திருக்கும்? வித்துவத் ஸந்நியாசத்தில் அதைவிட எங்கிருந்திருக்கும்? ஜீவன்முத்தியில் எல்லாவற்றைவிட எங்கிருந்திருக்கும்? ஆதலால் யோகியினோடு இலௌகிகனது கலகம் சம்பவியாது. நிந்தைவடிவ விசம்வாதமும் சங்கிக்கக் கூடியதாகாது; நிந்திக்கத் தக்கது நிச்சயிக்கப்படாததாயிருத்தலின். அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்,

“यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् ।

न सुश्रुतं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स वै यतिः ॥

பாதொரு உத்தமஜாதியான யறியாளோ, அதமஜாதியான யறியாளோ, கேட்கப்படாததனையு மறியாளோ, வெகுவாகக் கேட்டதனையு மறியாளோ, என்னடையுடையவனையு மறியாளோ, தீய நடையுடையவனையு மறியாளோ, எவனையுமறியாளோ, அவன் சந்நியாசி.” என்று கூறுகின்றது. சாஸ்திரிகளும் சாஸ்திரப் பிரமேயத்தில் விசம்வாதஞ் செய்வானோ? அல்லது யோகசரிதத்தில் விசம்வாதம் செய்வானோ? முதலாவதாயின், யோகி எப்போதும் பாசாஸ்திரப் பிரமேயத்தினைத் துஷியான்,

“तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विध्यथ ।

नानुष्यायेदहंशब्दान्वाचो विस्मयनं हि तत् ॥

அவ்வாத்மா வொன்றையே அறி. மற்றைய வாக்குகளை விட்டு. வெகுசப்தக்களைப் பேசாதே. அது வாக்கின் வருத்தமேயாம்.” என்றல் முதலிய சுருதியைத் தழுவிருத்தலால். தனது சாஸ்திரப் பிரமேயத்தினையும் பிரதிவாதியின்முன் சமர்த்தியான்,

“पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमुपेतः ।

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत् ॥

தானிய விருப்புடையோன் (தானியத்தைக் கொண்டபின்) தானை எறிந்துவிடுவதுபோலக் கிரந்தமுழுவதையும் நீக்கவேண்டும். பரப் பிரஹ்மத்தினை அப்ரோக்ஷமாயறிந்து, பின் அவற்றை (சாஸ்திரங்களை) (சமயம்செய்தபின்) கொள்ளிக்கட்டையினை நீக்குவதுபோல் நீக்குக.” என்றல் முதலிய சுருதிகளின் அர்த்த பரனாயிருத்தலின். எப்போது பிரதிவாதியினையும் தனதாத்மாவாகக் காண்கின்றானோ, அப்போது ஜபிக்கவேண்டுமென்னும் இச்சையைப்பற்றிய வார்த்தை என்ன இருக்கிறது? லோகாயதிகள் ஒழிந்த மற்றைய சாஸ்திரிகர் யாவரும் மோக்ஷத்தினை யங்கீகரித்துக்கொண்டு யோகியின் சரிதத்தில் விசம்வாதஞ் செய்தற்குரிய ராகார்; ஆநுகத பௌத்த வைசிஷ்டிகநையாயிக சைவ வைஷ்ணவ சாக்த சாங்கிய யோகாதி மோக்ஷ சாஸ்திரங்களில் பிரதிபாதிக்கப்படும் பிரமேயம் நானா சிதமா யிருக்கினும், மோக்ஷ சாதனமாகிய இயம நியமாதி அஷ்டாங்க யோகம் ஒரேவித மாயிருத்தலின். ஆதலால் விசம்வாதயின்மையாகச் சர்வசம்மதனாவன் யோகிசுவான். இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டே வசைஷ்டர்,

“यस्येदं जन्मपाश्चात्त्यं तमाश्वेव महामते ।

विशान्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिवोत्तमम् ॥

आर्यता ह्यद्यता मैत्री सौम्यता मुक्तता ज्ञता ।

समाश्रयन्ति तं नित्यमन्तःपुरमिवाङ्गनाः ॥

पेशलाचारमधुरं सर्वे वाञ्छन्ति तं जनाः ।

वेणुं मधुरनिध्वानं वने वनमृगा इव ॥

मुपुसवत्प्रशामितभाववृत्तिना स्थितः सदा जाग्रति येन चेतसा ।

कलान्वितो विधुरिव यः सदा बुधैर्निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृतः॥

“मातरीव शमं यान्ति विपमाणि मृदूनि च ।

विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥

तपस्विषु बहुज्ञेषु याज्ञकेषु नृपेषु च ।

वलवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते ॥”

எவனுக்கு இது கடைசியான ஜன்மமோ, மகாமதியே ! அவனையே உத்தமமான மூக்கலில் முத்தக்களைப்போல மலமொழிந்தன. வாகிய வித்தைகள் விரைவில் பிரவேசிக்கும். மேற்குலத்தன்மை, பிரியப்படுத்தன்மை, மித்திரத்தன்மை, காட்சிக்கனியனாந்தன்மை முத்தத்தன்மை, அறிஞனாந்தன்மை என்பன அவனை நித்தியமும் ஸ்திரீகள் அந்தப்புரத்தை ஆசிரயிப்பதுபோலச் செவ்வையாய் ஆசிரயிக்கின்றன. மெத்தென்ற நடையுடைய மதுரான அவனை எல்லா ஜனங்களும் வணத்திலுள்ள வனமிருகங்கள் மதுரமான ஓசையுடைய புல்லாக்குமுலை விரும்புவதுபோல் விரும்புவார்கள். ஜாக்கிரத்தில் எப்போதும் பாவ விருத்திகளாடங்கிய எந்தச் சித்தத்தோடு எப்போதும் சுமுத்தனைப்போலிருக்கின்றானோ, கலைகளோடு கூடிய பூர்ணசந்திரனைப்போல எவன் எப்போதும் அறிஞர்களால் செவிக்கப்படுகின்றானோ, அவன் இங்கு முத்தனைன்று கருதப்பட்டவனாவன்.” என்றும், “தாயினிடத்திற்போல விஷமமானவையும் மிதுதுவானவையும் சமமடைகின்றன. சமமுடையன வாய்ச் சுவபூதங்களும் இங்கு விசுவாசம் வைக்கின்றன. தபசிகளிலும் வெகுடிணர்ச்சி யுடையோரிலும், யாசகர்களிலும், அரசர்களிலும் வலியுடையவர்களிலும், குணப்பெருக்கமுடையவர்களிலும் சமமு(சாந்தியு)ள்ளவனே மேலாக விளங்குவான்.” என்றும் கூறுகின்றனர்.

இவ்வாறு ஜீவன்முத்தியின் விசம் வாதமின்மை வடிவமுன்றும் பிரயோஜனம் பாதமின்றியதாகச் சித்தித்தது.

ச. துக்காசமும் சகாவிர்பாவமுமான நான்காவது ஐந்தாவது பிரயோஜனங்கள் ஸ்ரீபஞ்சதரியில் பிரஹ்மாநந்தத்துள்ள தான வித்திபாந்தவடிவ நான்காயத்தியாயத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள அக்ஷிபன்மீம் இங்குச் சுருக்கிச் சொல்லப்படுகின்றன:—

“आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत् ॥

புருஷன் ஆத்மாவனை இது யான் என்று அபரோகூதமாயறிவானான், எதனை விரும்பி, எவனுடைய காமத்தின் பொருட்டுச் சரீரத்தினைப் பின்பற்றித் தாபமடைவான்?” என்னும் சுருதியினால் இம்மைத் துக்கத்தின் விநாசம் சொல்லப்பட்டது. “एतंहवाव न तपति किमहं साधु नाकरं किमहं पापमकरवम् । என்ன யான் நன்மையைச் செய்திலேன். என்ன யான் பாபத்தினைச் செய்தேன் என்று இதனைக் குறித்துத் தபிபான்.” என்றல் முதலிய சுருதிகள் மறுமைக் கேதுவான புண்ணிய பாவங்களின் சிந்தனை வடிவ துக்கத்தின் நாசத்தினைக் கூறுகின்றன. சர்வவிர்பாவம் சர்வகாமாவாப்தி, கிருத கிருத்தியத்துவம், பிராப்தப்பிராப்பியத்துவம் என்று மூவகைப்படும். சர்வ காமாவாப்தி சர்வ சாக்ஷித்துவம், எங்கும் காமத்தினால் தகைக்கப்படாமை, சர்வபோக்திருவடித் தன்மை என்று மூவகையினதாம். ஹிரண்ய கர்பாதி ஸ்தாவராரந்தமான சரீரங்களில் கலந்துள்ள சாக்ஷி சைதன்ய வடிவ பிரஹ்மம் எதுவோ, அது நானென்றறிபவனுக்குத் தன் தேசத்திற் போலப்பிறதேகங்களிலும் சர்வ காம சாக்ஷித்துவ முண்டு. இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே சுருதி “सोऽङ्गते सर्वान्कामान्सह ब्रमणा विपश्चिता । அவன் அறிஞனான பிரஹ்மாவோடுகூட சகல காமங்களையும் அறபவிக்கின்றான்,” என்று கூறுகின்றது. உலகத்தில் புகித்த போகங்களில் காமத்தினால் தகைக்கப்படாமை எதுவோ அது காமப் பிராப்தி யெனப்படுகின்றது. ஆகவே சர்வ போகங்களிலும் தோஷத்தைக் காண்பவனாகிய தத்துவஞானிக்கு எங்கும் காமத்தினால் தகைக்கப்படாமை யிருத்தலால் சர்வ காமாவாப்தி (எல்லாக் காமங்களின் அடைவு) உளது. இதனற்றான் சார்வபௌமன் தோடத்தத்தனவாய் இரணியகப்பரிபந்தங்களான பின் பின்

சங்கை :—தாக்கவிராசம் சுகாமிர்பாவ மென்னும் இவ்விரண்
மும் தத்துவ ஞானத்தினாலேயே பெறப்பட்டனவா யிருத்தலின்,
ஜீவன்முக்தியின் பிரயோஜனமாதற் குரியன வாகாவெனின்,
(சமாதானம் :—) அவ்வாறன்று ; இங்கு அவ்விரண்டும் செவ்வையாய்
இரகூழிக்கப்பட்டனவாகச் சொல்லக் கருதப்பட்டனவாகலின்,
எப்படி தத்துவஞானம் முன்னமே உண்டானதா யிருக்கினும்,
ஜீவன்முக்தியால் செவ்வையாய் இரகூழிக்கப்பட்டதாகின்றதோ,
அப்படியே இவ்விரண்டும் செவ்வையாய் இரகூழிக்கப்பட்டன
வாகின்றன. சங்கை :—இவ்வாறு ஜீவன்முக்திக்கு ஐந்து பிரயோ
ஜனமுளதாகவே சமாதியடைந்த யோகிசுவரன் உலக வியவகாரத்
தினைச் செய்பவனாகிய தத்துவஞானியினும் மேலானவன் என்று
சொல்லவேண்டும். அது இராம வசிட்டர்களின் பிரகிணைத்தரக்க
ளால் நிராகரிக்கப் பட்டுளது :—அது श्रीराम: ॥ “ भगवन्मृत-
भवेश कश्चिज्जातु समाहितः । प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन् ॥
कश्चिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनियमे स्थितः । तयोस्तु कतरः श्रेयानिति
मे भगवन्वद ॥ ” वसिष्ठः ॥ “ इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः ।
अन्तःशीतलता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥ दृश्यैर्न मम संवन्ध इति
निश्चित्य शीतलः । कश्चित्संयवहारस्थः कश्चिद्व्यानपरायणः ॥ द्वावेतौ
राम सुसमावन्तश्चेत्परिशीतलौ । अन्तःशीतलता या स्यात्तदनन्ततपः
फलम् ॥ श्रीरामः.—“ पक्ष्वाणैः ! सेनैरवहर्हिर्हिं कम् वरुणवह-
र्हिं कम् ऋणैः ! एतवान् एककालं समाधियैः तद्वद्वान्
सोपपन्नत्तिनिष्ठान् विप्रिपिङ्कपट्टवर्णैर्बोधैर्वियवकार-
परायैरुन्तुकொண்டும் விசிரந்தனா யிருக்கின்றான். ஒருவன்
ஏகாந்தத்தினை ஆசிரயித்து சமாதியியமத்தில் இருப்பவனாகின்றான்.
அவ்விராவரன் எவன் மேலானவன் என்று எனக்குப் பகவானே!
திருவாய் மலர்ந்தருள வேண்டும்.” வசிட்டர்.—“ இங்குணத்
தெசகுதியினை அராத்தம் தன்மையாய் பார்ப்பவனது உட்சிதளத்

தன்மை எதுவோ அது சமாதி பென்று சொல்லப்படுகிறது. திரு
செய்களோடு எனக்குச் சம்பந்தமில்லை யென்று நிச்சயித்துச் சீதள
முடையவனுப் கல்லியவகாரத்திலிருப்பவன் ஒருவன்; தியான
பராயணன் ஒருவன். இராமா! இவ்விருவரும் உள்ளே மிகச் சீதள
முடையவராயின், மிகச்சமானமுடையவராவர். உள்ளே சீதளத்
தன்மை எதுவோ, அது அளவிறந்த தபசின் பயனும்” என்பதாம்.
சமாதானம்:—இது தோஷமாகாது. இங்கு வாசனாகூடிய ரூபமான
உட் சீதளத்துவம் அவசியம் சம்பாதிக்கத் தக்கதாமென்னும் இவ்வ
ளவே சொல்லப்படுகின்றது; அதன்பின் உண்டாவதான மனோ
நாசத்தின் சிரோஷ்டத்துவம் நீக்கப்படுகிறதில்லை. சீதளத்துவம்
ஆகையின் ஒழிவாமென்னும் இத்தன்மையதே சொல்லக் கருதியதா
மென்பதனைத் தாமே “அन्तःशीततायां तु लब्धायां शीतलं जगत् ।
अन्तमृष्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत् ॥ உட் சீதளத் தன்மை
பெறப்பட்டபோது ஐகத்து சீதளமாம். உள்ளே ஆகையினால் தபிச்
சுப்பட்டவர்கட்கு இந்த ஐகத்துக் காட்டுத்தியாம்.” என்று ஸ்பஷ்ட
மாகக் கிருக்கின்றனர். சங்கை:—சமாதி நீந்தையும் வியவகார
ஸ்துதியும் இங்கு

“समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद्वृत्तिचञ्चलम् ।

तत्तस्य तु समाधानं सममुन्मत्तताण्डवैः ॥

उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्चेक्ष्णीणवासनम् ।

तत्तस्योन्मत्तनस्य तु समं ब्रह्मसमाधिना ॥

சமாதி ஸ்தானத்தி லிருப்பவனது சித்தத்தின் விருத்தி சஞ்சல
முள்ளதாயின், அந்த அவனுடைய சமாதானம் உன்மத்த தாண்ட
வக்களோடொத்ததாம். உன்மத்த தாண்டவத்திருப்பவனது சித்தம்
வாசனை யொழிந்ததாயிருக்குமாயின், அந்த அவனுடைய விருத்தி
யம் பிரஹ்ம சமாதிபோடொத்ததாம்.” என்பதனால் அறியப்படு
கின்றதே யெனின், அய்வாறன்று; ஏனெனின் இங் குச்
சமாதியின் ஸ்துதியினையே அங்கேறித்து வாசனை நிந்திக்கப்

படுகின்றது. இது இங்கு வசன வெளிப்படையாக:—நியம
காரத்தினும் சமாதி சிலாக்கியமானதாயினும். இச்சமாதி வாசனை
யோடு கூடியதாயின், அப்போது வாசனையின்றிபதான வியலகாரத்
தினும் அதமமேயா மென்பதனால் அது சமாதியாகாது எப்போது
சமாதியுடையவன் வியலகாரஞ் செய்பவன் இருவரும் தத்துவ
முணராதவராய் வாசனையோடு கூடியவர்களா யிருப்பாராயின்,
அப்போது சமாதிக்கு உத்தம லோகப் பிராப்திக் கேதுவான
புண்ணியத் தன்மைபால் சிலாக்கியத் தன்மையுள்ளது. எப்போது
இருவரும் ஞான நிஷ்டராய் வாசனை யில்லாதவர்களாய் இருப்
பாரோ, அப்போதும் வாசனாந்நய வடிவ ஜீவன்முக்தியினைப் பரி
பாலித்து, இந்த மனோ நாசவடிவ சமாதி சிலாக்கிய முடையதே
யாம். ஆதலால் யோகசுவரனுக்குச் சிரேஷ்டத்துவ மிருத்தலின்
ஐந்து பிரயோஜனங்களோடு கூடியதான ஜீவன்முக்திக்கு எவ்வித
கிளமும் இல்லை யென்பது சித்தித்தது.

இவ்வாறு ஜீவன் முக்தி ஸ்வரூப சித்திப்

பிரயோஜன மென்னும்

நான்காம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

—: ஐந்தாவது:—

வித்வத் ஸந்தியாசப் பிரகரணம்.

ஸ்வரூபப் பிரமான சாதனப் பிரயோஜனங்களோடு ஜீவன் முக்தி நிகழிக்கப்பட்டது. இனி அதன் உபகாரிபான வித்வத் ஸந்தியாசத்தினை நிகழிப்பாம்:—வித்வத் ஸந்தியாசம் பரம ஹம்ஸோபநிஷத்தில் பிரதிபாதிக்கப் பட்டுள்ளது. அவ்வுபநிஷத்தினை அநுவதித்து விபாக்கியானஞ் செய்வாம். அங்கு (உபநிஷத்தில்) முதலில் வித்வத் ஸந்தியாச போக்கியமான பிரசினத்தினை “ * अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां कास्थितिरिति नारदो भगवन्मुपाख्योवाच । இனி யோகிகளான பரம ஹம்ஸர்களது இம்மார்க்கம் யாத? அவர்களுடைய யாது என்று நாரதர் பகரானருகிற் சென்று கேட்கலாயினார் ” என்று அவதரிக்கின்றது. அஃ = இனி என்னுஞ் சொல்லால் அபேக்ஷிக்கப்படுவதான ஆசந்தர்யப் பிரதியோகி (பிர்தியதாந் தன்மையை நிகழிப்பது) எதுவும் இங்குக்காணப்படவில்லையாயினும், கேட்கத்தக்கதான அர்த்தம் இங்கு வித்வத் ஸந்தியாசமாம். அதில் தத்துவ முணர்ந்தவனாய் லோக விபவகாரங்களால் விசேஷப்படுபவனாய் மனதின் விசிராந்தியை விருப்புத்தவன் அதிகாரி. அதனால் அவ்வித அதிகாரி யடைவின்மீன் (ஹந்தர்யம்) என்பது அஃ = இனி என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். கேவல யோகியையும் கேவல பரம ஹம்ஸனை யும் நீக்குதற் பொருட்டு “யோகிகளான பரம ஹம்ஸர்கள் ” என்றும் இரண்டு பதம் சொல்லப்பட்டது. கேவல யோகி தத்வஞான மன்மையால் திரிசூல ஞானம் ஆகாசமன முதலியனவாகிய போகை சுவரீய சூழ்த்தா விபவகாரங்களில் பற்றுடையவனாய்ச் சம்சய விசேஷங்களால் அங்கு முயலுகின்றான். அதனால் பரமபுருஷார்த்

தத்தினின்று நமுகியவனாகின்றான். அவ்வர்த்தத்தில் “ते समाधा-
वुत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । அவை சமாதயில் விக்கனங்களும் விநிர்-
பிச்சித்திகளுமாம் ” என்னும் குத்திரம் முன்னரே உதாசரிக்கப்பட்-
டுள்ளது. கேவல பரம ஹம்ஸனோ தத்துவ விவேகத்தினால் ஐச-
வரியங்களில் அஸாரத் தன்மையை அறிந்து சந்நியாசிக்கின்றான்.

அதவும் “चिदात्मन इमा इत्थ प्रफुरन्ति हि शक्तयः । इत्यस्याऽऽ-
श्रयिज्ञालपु नाभ्युदेति कुतूहलम् ॥ சிதாத்மாவின் இச்சக்திகள்
இவ்வாறு ஸ்புரிகின்றன என்று ஆச்சரியக் கூட்டங்களில் இவனுக்-
குக் குதாசலம் உதிக்கிறதில்லை.” என்பதனால் உதாசரிக்கப்பட்டது.
விரகத்தையினும் இவன் பிரஹ்ம வித்தையனைத் தாங்கியதனால்
விதி நிஷேதங்களைக் கடக்கின்றான். அது “निर्त्रैगुण्ये पथि
विचरतां को विधिः को निषेधः । மேகந்தமார்க்கத்தில் நடப்பவனுக்கு
விதியாது ? நிஷேதம் யாது ? ” என்று சொல்லப் பட்டுள்ளது.

அகவே அநாஸிச் சிரந்தையுடையவர்களான சிவ்டர்கள் सर्वे ब्रह्म
वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलौ युगे । नानुतिष्ठन्ति भैत्रेय शिन्नोदर-
परायणाः ॥ மைத்திரேய ! கலியுகம் வந்தபோது ஸ்திரீகளைக்
கடுவதிலும் வயிறு வளர்ப்பதிலும் தற்பார்களாய் எல்லோரும்
பிரஹ்மத்தனைக் கூறுவார்கள் ; அநுஷ்டிக்கமாட்டார்கள் ” என்று
இவ்வாறு நிந்திக்கின்றனர். யோகியான பரம ஹம்ஸனிடத்திலோ
இவ்விரண்டு தோஷமுமில்லை. இவனது வேறு அதிகயமும்
(மேன்மையும்) பிரசுனோத்தரங்களால் காட்டப்படுகின்றது. அது

श्ररामः— एवं स्थितेऽपि भगवन्जीव मुक्तस्य सम्मतेः ।

अपूर्वोऽतिशयः कोऽसौ भवत्यात्मविदां वर ॥

वसिष्ठः— ज्ञस्य कस्मिंश्चिदप्येषा भवत्यतिशये न धीः ।

नित्यतृप्तप्रशान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति ॥

मन्त्रसिद्धयःसिद्धयोगसिद्धश्च भूरिशः ।

कृत्वाकाशयानादि तत्र का स्यादपूर्वता ॥

एक एव विशेषोऽस्य न समो मूढबुद्धिभिः ।

सर्वत्रःस्थापरित्यागार्त्तं रागममलं मनः ॥

एतावदेव सलु लिङ्गमलिङ्गमूर्तेः

संशान्तसंसृतिचिरभ्रमनिवृतस्य ।

तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविपादमोह

लोभापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम् ॥

ஸ்ரீராமர் :—அந்த ஞானிகளுட்கிரேஷ்டரே ! பகவானே ! இவ்வாறு இருப்பவனுட்கண்மதியாகிய ஜீவன்முகத்தனுக்கு அபூர்வமான அக்கயம என்ன உண்டாகின்றது? வசெஷ்டர் :—ஞானிக்கு அதிசயமான எதிலும் இத்தப் புத்தி செல்லாது. நித்தியத் திருப்தைப் புடவிய சித்தமுடைய அவன் ஆத்மாவிலேயே நிலத்திருப்பன். மந்திர சித்தி புடையவர்களாலும், தபச்சித்தி புடையவர்களாலும் யோசகத்தி புடையவர்களாலும் பெரும்பாலும் செய்யப்படுவனவாம் அகாபத்திற் செல்லாதல் முதலியன. அதில் என்ன அபூர்வத்துவமுள்ளது? இவனுக்கு மூடபுத்திகளோடு சமமாகாத ஒரே விசேஷமுள்ளது:—எக்கு ஆசையை விட்டமையால் மனது அமலமாய் ஐராகம்ன்றி யிருப்பதாம். ஆசை, கோபம், விஷாதம், மோகம், லோபம், ஆபத்த என்பவற்றின் நித்தியம் குறைதற்றன்மையாகிய சாமந்தியம் எதிலோ அவ்வளவு மாத்திரமே (தண்டதாரண முதலிய குற்றியின்றிய (பரம ஹம்ஸ) மூர்த்தியும் சம்காரத்தின் நெடுங் காலப் பிரமமொழிந்து சுகியாயிருப்பவனுமான தத்துவ ஞானிக்கு அடையாளமாம்.” என்பதாம். இவ்வநிசயத்தோடு கூடியவர்களாய்த் தோஷமிண்டு மில்லாதவர்களது மார்க்கமும் ஸ்திதி (நிலை) யும் விளகப்படுகின்றன. வேஷம், பாஷை முதலிய வடிவ வியவகாரமே மார்க்கமாம், சித்தத்தின் உபரம (அழிவு) வடிவ உள்

தர்மம் ஸ்திதியாம். கூறிய வண்ணமான பிசினுத்தரத்தினை

“ * तं भगवानाह । अवரை நோக்கிப் பகவான் (சுதர்முகரான பிரஹ்மா) சொல்லுகின்றார் ” என்பதனால் அவதரிக்கின்றது. சொல்லப்படும் மார்க்கத்தில் சிரத்தையின் மிகுதிப் பாட்டை யுண்டாக்குதற்காக அம்மார்க்கத்தினை “ * सोऽयं परमहंसमार्गो

लोके दुर्लभतरो न तु बाह्यः । (உன்னால் கேட்கப்பட்டது எதுவோ) அந்த பரம ஹம்ஸ மார்க்கமாகிய இது உலகத்தில் மிகத் துர்லபமாம்; மிகுதியாயிராது ” என்பதனால் துதிக்கின்றார். ‘இது’ என்று பிந்திய கிரந்தத்தில் சொல்லப்படுவதான ஆச்சாதனம் (போர்வை) முதலியன வாகிய தனது சரீர போகமாகவும் லோகோபகார மாகவும் அபேசுறிக்கப்படாத முக்கிய மார்க்கம் ஆராயப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்டபராகாஷ்டை(மேலான எல்லை) யினை படைந்த வைராக்கியம் அதிருஷ்டத்தால் நடப்பதாயிருத்த லின் அந்த மார்க்கம் மிகத் துர்லபமானதாம். இவ்வளவிலேயே அத்தியந்தமில்லை பென்று சங்கிக்கக் கூடியது.மென் றபிப்பிராய பட்டு ‘மிகுதியாயிராது’ என்பதனால் மிகுதிப்பாட்டினைப் விலக்கு கின்றார். சங்கை-இம்மார்க்கம் மிகத் துர்லபமானதாயின், அதன் பொருட்டுப் பிரயாசம் ஏன் செய்யவேண்டும்; அதனால் பிரயோ ஜனமில்லாமையால் என்றசுக்கித்த, “ * यद्येकोऽपि भवति स एव नित्यपूतस्थः स एव वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते । எவனாவதொரு வன் இருப்பானாயின், அவனே நித்த சுத்தத்தி ருப்பவன். அவனே வேதபுருஷன் என்று அறிஞர் மதிக்கின்றனர்.” என்று பரிகரிக்கின்றனர். “मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः ॥ ஆயிரக் கணக்கான மனிதர்களுள் ஒரு வன் முக்தியின் பொருட்டு முயலுகின்றான். முயல்பவர்களான

சித்தர்களுள்ளும் ஒருவன் என்னை உண்மையாக அறிகின்றான்.”
என்னும் நியாயத்தால் எக்கேயாவது எப்போதாவது எவனுயினு
மோர் யோகியான பரம ஹம்ஸன் கிடைப்பானாயின், அவனே நித்திய
பூத (சுத்த) த்திருப்பவன். “ய அஹம்ஸஹதபாபா பரமொழிந்த
தான யாதொரு ஆத்மா” என்னும் சுருதியால் நித்தியபூதம் என்
பது பரமாத்மா, ‘அவனே’ என்னும் ஏகாதத்தால் கேவல யோகி
யும் கேவல பரம ஹம்ஸனும் விலக்கப்படுகின்றனர். கேவல
யோகி நித்திய பூதத்தினை யறியான். கேவல பரம ஹம்ஸன்
அறிந்தும் சித்தத்தில் விசாரத்தி யின்மையால் பகிர்முகனாய்ப்
பிரஹ்மத்தில் நிலைபான். வேத புருஷன் என்பது வேதத்தில்
பிரதிபாதிக்கப்படும் புருஷன். அறிஞர் என்பது பிரஹ்மாதபவ
சித்த விசாரத்தினினைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரங்களின் கரை
கடந்த யோகிளான வித்வான்கள். பரம ஹம்ஸனுக்குப் பிரம
நிஷ்டைத் தன்மையை சர்வ ஜனங்களும் ஒப்புக்கின்றனர். கூறிய
வண்ணமான வித்வான்களோ அதனையும் சகியாதவர் களாய்ப்
பிரஹ்மத்துவத்தினையே ஒப்புக்கின்றனர். அம்வாறே ஸ்மிருதியும்
“दर्शनादर्शने हि त्वा स्वयं केवलब्रह्मातः । यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मब्रह्म
न ब्रह्मविस्वयम् ॥ தர்சனம் அதர்சன மிரண்டையும் விட்டு, எவன்
சுவயம் கேவல ரூபமாக நிற்கின்றானோ, பிரஹ்மனா ! அவன் சுவ
யம்; பிரஹ்மம் பிரஹ்ம வித்து (பிரஹ்மத்தை யறிபவன்) ஆகான்,”
என்று கூறுகின்றது. இதனால் பிரயோஜனமில்லையென்று சங்கிக்கவு
முடியாது. நித்திய பூதத்திலிருத்தற்றன்மையையும் வேதபுருஷத்
தன்மையையும் தன் முகத்தால் விளக்கி அந்தத்தினால் ஸ்திதியான
என்னும்பிரதினத்தின் உத்திரத்தினிற் சூத்திரி (சூசிப்பி)க்கின்றார்.
அது “*महापुरुषो यच्चितं तत्सदा मय्येवावनिष्ठते । तस्मादहं च
तस्मिन्नेवावस्थितः ॥ மஹ் புருஷன் சித்தம் எதுவோ அதனை எப்

போதும் என்னிடத்திலேயே நிறுத்துகின்றான். ஆதலால் யானும் அவனிடத்திலேயே நிற்பின்றேன்” என்பதாம். வைதிக ஞான கர்மாதிகாரிகளான புருஷர்களின் மத்தியில் யோகியான பரம ஹம்ஸனுக்கு உத்தமத்துவ மிருத்தவின் மகா புருஷத்துவ முளது. அம்மகா புருஷன் தனது சித்தம் எதுவோ அதனை எப்போதும் என்னிடத்திலேயே நிறுத்துகின்றான் ; சம்சாரத்தை கோசரிப்பன வாகிய அவனது சித்த விருத்திகள் அப்பிராச வைராக்கியங்களால் நிரோதிக்கப் பட்டிருத்தவின், இங்கு பகவான் பிரஜாபதியானவர் சாஸ்திர சித்தமான பரமாத்மாவை தனது அதுபவ த் தி னு ல் ஆராய்ந்து ‘ என்னிடத்தில் ’ என்று கூறுகின்றார். எதனால் யோகி சித்தத்தினை என்னிடத்திலேயே வைக்கின்றானோ, அதனால் யானும் பரமாத்ம ஸ்வரூபத் தன்மையாக அந்த யோகியினிடத்திலேயே ஆயிர்பவித்து நிற்பவனாகின்றேன் ; மற்றைய அஞ்ஞானிகளிடத்தில் நிற்பதில்லை ; அவர்கட்கு அவ்வித்தையால் மறைக்கப் படுந்தன்மை யிருத்தவின், யோகிகளல்லாத தத்துவ ஞானிகளிடத்தில் வெளிச் சித்த விருத்திகளால் மறைக்கப் பட்டிருத்தவின் ஆயிர்பாவ மில்லை.

இப்போது இம்மார்க்கம் யாதென்று கேட்கப்பட்டதான மார்க்கத்தினை உபதேசிக்கின்றார் :—அது “ * असौ स्वपुत्रमित् कलत्रवन्वादिशखायज्ञोपवीते स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हित्वा कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय च लोकस्योपकारार्थाय च परिग्रहेत् ॥ இவன் தனது புத்திர மித்திர களத்திர பந்து முதலிபோரையும் சிகையையும் யஞ்ஞோபவீதத் தினையும் சுவாத்தியாயத்தினையும் (தனது சாகையாகிய வேதத் தினை ஒதுதலையும்) சர்வ கர்மங்களையும் சந்நியசித்து (செவ்வையாய் விட்டு,) இப்பிரஹ்மாண்டத்தினையும் விட்டு, கௌபீனத்தையும் தண்டத்தினையும் போர்வையினையும் தனது சரீர உபயோகத்தின்

பொருட்டும் உலகத்தின் உபகாரத்தின் பொருட்டுமாகக் கொள்ள வேண்டும்.” என்பதாம்.

எந்தக் கிருகஸ்தன் பூர்வ ஜன்ம சஞ்சித புண்ணியக் கூட்டங்கள் பரிபாகமாக மாதா பிதாக்களின் ஆஞ்ஞை முதலிய நிமித்தத்தால் விவிதிஷா ச்நியாச வடிவ பாம ஹம்ஸாசிரமத்தினை ஸ்வீகரியாமலே சாவனாதி சாதனங்களை அறுஷ்டித்துத் தத்துவத்தினைச் செவ்வையாய் அறிகின்றான். அதன் பின் கிருகஸ்தனுக்குக் கிடைத்துள்ள இலௌகிக வைதிக வியவகாசங்கள் ஆயிரங்களால் நெத்தம் விசேஷமடைந்தபோது, விசிராந்தி சித்திப்பதற்காக வித்வத் ஸ்நியாசத்தினைச் செய்ய விரும்புகிறான். அவனைக் குறித்ததாம் 'தனது புத்திரானையும் மித்திரானையும்' என்றல் முதலிய உபதேசம். முன்னரே விவிதிஷா ச்நியாசத்தினைச் செய்து தத்துவ முணர்ந்தவனாய் வித்வத் ச்நியாசத்தினைச் செய்ய விரும்பியவனுக்குப் புத்திர களத்திராதிப் பிரசங்க மின்மையால். சங்கை:— இவ்வித்வத் ச்நியாசம் மற்றைய ச்நியாசங்களைப் போல பிரைஷ்டமந்திரோச்சாரண முதலிய விதியிற் கூறிய விதமாகச் சம்பாதிக்கத் தக்கதா? அல்லது ஜீர்ணவஸ்திரம் உபத்திரமுள்ள கிராமம் முதலியவற்றை விடுத்தல் போன்ற இலௌகிகத் தியாக மாத்திரமா? முதலாவதன்று; தத்துவ ஞானிக்குக் கர்த்திருத்துவ மில்லாமை யால் விதி நிஷேதங்களில் அதிகாரமில்லா திருத்தலின். இதனால் குன் ஸ்மிருதி,

“ஜானாமூன துஸ்ய கृतகூத்யஸ்ய யோகிந: ।

நைவாஸ்தி கிஞ்சித்கர்வ்யமஸ்தி चेन्न स तत्त्वविन् ॥

ஞானமிருதத்தினால் திருப்பதனை கிருத கிருத்தியனாகிய யோகிக்குக் கர்த்தவ்வியம் (செய்யவேண்டியது) எதுவுமில்லை. இருக்கு

* பாம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

மாயின், அவன் தத்துவ ஞானியல்லன்.” என்று கூறுகின்றது. இரண்டாவதுமன்று ; கௌபீனம் தண்டம் முதலிய ஆசிரமலிங்க விதானம் கேட்டலால். சமாதானம் :—இது தோஷமாகாது. பிரதிபத்தி கர்மம்போல இருவடிவத் தன்மை பொருந்தாதலால். அஃதாமாறு :—ஜோதிஷ்டோமத்தில் தீக்ஷிதனுக்குத் தீக்ஷாங்க நியமானுஷ்டான காலத்தில் சொரிந்து கொள்வதான மையினை விலக்கிக் கருமான் கொம்பு விதிக்கப்பட்டுளது. அது “यद्धात्वे-
न कण्डूयेत पामानभावुकाः प्रजाः स्युर्यस्मयेत नम्रभावुकाः । கையினுற்
சொரிந்தால் பிரஜைகள் சொரி சிர்க்குளை யடைபவ ராவர்.
சிரித்தால் நக்கினத்தை (வஸ்திர மின்றிய தன்மையை) அடைபவ
ராவர்.” என்பதும் “कृष्णविषाणया कण्डूयेत । கருமான் கொம்பால்
சொரிந்து கொள்ளு.” என்பதுமாம். அக்கருமான் கொம்பு,
நியமம் முடிந்தபோது பிரயோஜன மில்லாமைபாலும் வகிக்க
முடியாமைபாலும் அதனை நீக்குவல் இடல்பாகவே பெறப்படுவ
தாம். அந்த நீக்குவல் கிரமத்தினை வேதம் “नीतासु दक्षिणसु च-
त्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति । தகூழினை கொண்டுபோனபின் * சாத்
வாலத்தில் கருமான் கொம்பினைப் போடவேண்டும்.” என்பதுமாம்.
இந்தப் பிரதிபத்தி கர்மம் இலௌகிகம் வைதிகம் என்று இரு
வடிவினதாம். அவ்வாறே வித்வத் ஸந்நிபாஸமும் இரு வடி
வினதாம். தத்துவஞானியிடத்தில் கர்த்திருத்துவத்தின் அக்தி
யந்தாபாவம் சங்கிக்கக்கூடியதாகாது ; ஏனெனின், சிதாத்மாவில்
ஆரோபிக்கப்பட்ட கர்த்திருத்துவம் வித்தையினால் நீக்கப்பட்டதா
யிருக்கினும், சிற்சாயையோடு கூடிய அந்தக்காண உபாதி யாகிய
விக்கிரியை யாயிரங்களுோடு கூடியதான அதில் இயல்பாகச்சித்தித்

* யஞ்ஞமண்டப ஸ்தலத்தில் எவ்வுத்தேசத்தால் பூமியை வெட்டி
ஜோதிஷ்டோம முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்ட வேதி செய்
யப்படுகின்றதோ, அதே பூமியிலுள்ள பாகம் காந்வால
மெனப்படும்.

துள்ள கர்த்திருத்துவம் திரவியமுள்ளவனாயி லிருக்குந் தன்மை யால் நீக்கப்படாததா யிருத்தலின். 'ஞானமிருத்தினால் திருப்த னு' என்றல் முடிபு ஸ்மிருதி விரோதமுமில்லை. ஞானமிருக் கினும் விசாரந்தியின்றி யவனுக்குத் திருப்தி யின்மையால் விசா ரந்திடைச் சம்பாதித்தல் வடிவ கர்த்தவ்ய சேஷத்தினிருப்பால் கிருத கிருத்தியத் தன்மை இல்லாதிருத்தலின். சங்கை:—தத்துவ ஞானிக்கும் விதியினை யக்கிரிச்சின், அந்த அபூர்வ (அதிருஷ்ட) த்தால் வேறு சரீரம் ஆம்பிக்கப் படுமெனின், அவ்வாறன்று ; அவ்வபூர்வத்திற்குச் சித்த விசாரந்தியின் பிரதிபந்தத்தினை நீக்கும் லக்ஷணமாகிய திருஷ்ட (பிரத்தியக்ஷ) பலம்உளதாக : அதிருஷ்ட பலத்தினைக் கற்பித்தல் அரியாய் மாகலின். அவ்வாறில்லையாயின், சிவானுக விதிகளிலும் பிரஹ்ம ஞானோற்பத்தியின் பிரதிபந்தத் தினை நீக்குதல் வடிவ திருஷ்ட பலனை உபேக்ஷித்து, ஜன்மாந்தாத் திற்கு ஏதுவாதலைக் கற்பிக்க வேண்டும். ஆதலால் விதியினை அங்கீ கரித்தல் தோஷ மின்மையால் விவிதிஷா வினை (ஞான விரூப் புடையவனை) ப்ரபல வித்துவானு (ஞானியாகிய) கிருகஸ்த னும் ஸந்தீமுக சிராத்தம் உபவாசம் ஜாகரணம் (விழிப்பு) முத லிய விதியினை அதுசரித்தே சந்தியசிக்க வேண்டும். இங்கு சிராத் தாதிகள் உபதேசிக்கப் படவில்லை யாயினும், இவ்வித்துவத் சந்தி யாசத்திற்கு விவிதிஷா சந்தியாசத்தின் விவிருதிபாந்தன்மை யிருந் தலின், " பிரகிருதியினைப் போல விவிருதியும் செய்யவேண்டிய தாம் " என்னும் நியாயத்தால் அதன் தர்மங்கள் யாவும் இங்கு கிடைக்கின்றன. எப்படி ஜோதிஷ்டோமத்தின் விவிருதிகளான அதிராத்திர முதலியவற்றில் அதன் (ஜோதிஷ்டோம த்தின்) தர்மப் பிராப்தி உளதோ அதுபோலவாம். ஆதலால் மந்தைச் சந்தி யாசம் போல இதிலும் பிரைஷ மந்திரத்தால் புத்திர மித்திராதிய

* யங்கு மண்டப ம் தலததில் எய்துத்தேசத்தால் பூமியை வெட்டி ஜோதிஷ்டோம முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டவேதி செய் யப்படுகின்றதோ, அதே பூமியிலுள்ள பாகம் சாத்யால் மெண்ப்படும்.

ரின் தியாகத்தினைச் சங்கட்பிச்ச வேண்டும். “பந்து முதலியோரையும்” என்பதிலுள்ள ‘முதலிய’ என்னும் சொல்லால், சேவகன் பசு கருகம் சேஷத்திரம் முதலிய இல்லாதிக விஷயங்களைக் கொள்ளுதல் முதலிப் விசேஷங்கள் சங்கடங்கட்ப்படுகின்றன. “சுவாத்தியாயத்தினையும்” என்பதிலுள்ள ‘உம்’ என்பதனால் அவ்வேதத்தின் அத்த நிர்ணயத்திற்கு உபயோகமுள்ளனவாகிய பதவாக்கியப் பிரமாண சாஸ்திரங்களும் வேதத்தின் உபப்பிராஹ்மணங்களான இதிகாச புராணங்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. விபசன நிருவிருத்தி மாத்திரப் பிரயோஜன முடையனவாகிய காவிய நாடக முதலிய வற்றின் தியாகம் கைமுதிக நியாயத்தால் சித்தித்ததாம். “சர்வ கர்மங்களையும்” என்பதிலுள்ள ‘சர்வ’ சப்தத்தினால் இல்லாதிக வைதிக நித்திய ஸாமித்திக நிபித்த காமியங்கள் கொள்ளப்படுகின்றன. புத்திராதியரின் தியாகத்தினால் இம்மைப் போகம் பரிகரிக்கப்பட்டதாம். சர்வ கர்ம தியாகத்தினால் சித்த விசேஷபத்தைச் செய்வனவாகிய மறுமைப் போகங்களின் ஆசை பரிகரிக்கப்பட்டது. பிரஹ்மாண்டத்தியாக மென்பது அதன் பிராப்திக்கேதுவான விராட்டு உபாசனத்தின் தியாகமாம். “பிரஹ்மாண்டத்தினையும்” என்னும் உம்மையால் சூத்திராத்யப் ப்ராப்திக்கேதுவான இரணிய கர்போபாசனமும் தத்துவஞானத்திற்கேதுக்கனான சிவனாசனமும் சேர்க்கத்தக்கனவாம். தனது புத்திரன் முதல் இரணிய கர்போபாசன பரியந்தமான இம்மை மறுமைச் சுகசாதன மெல்லா வற்றையும் பிரைஷமந்திரோச்சாரணத்தினால் விட்டுக் கெளரீன முதலியவற்றைக் கொள்ளவேண்டும். “போர்வைநீயும்” என்பதன் உம்மையால் பாதுகை முதலிய வற்றையும் கூட்டுக. அவ்வாறே ஸ்மிருதிகளும்.

* யஜ்ஞமண்டப ஸ்தலத்தில் எல்வுத்தேசத்தால் பூமியை மெட்டி ஜோதிஷ்டோம முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்ட வேதி செய்யப்பட்டுகின்றதோ, அதே பூமியிலுள்ள பாகம் சாந்வீல மெனப்படும்.

“ कौपीनयुगलं वासः कन्थां शीतिनिवारिणीम् ।

पादुके चापि गृहीयात्कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम् ॥

கௌபீன மிரண்டும், குளிர்ைப் போக்குவதான கந்தை எஸ்திர மும், இரண்டு பாதுகையும் கொள்ளவேண்டும். மற்றதன் சங்கிகாகம் செய்யலாகாது.” என்று கூறுகின்றது. தனது சரீரத்தின் உபயோகமாகவது கௌபீனத்தால் இவ்ஜைஜயின் நீக்கமும், சண்டத் தால் பசு பாய்பு முதலியவற்றினது உபர்திரவத்தின் பரிகாரமும், போர்வைபால் குளிர் முதலியவற்றின் பரிகாரமுமாம். உர்மை யாற் கொள்ளப்படும் பாதுகைகளால் உச்சிஷ்டமான இடத்தின் ஸ்பரிசு முதலிய வற்றின் பரிகாரமும் கொள்ளப்படும். உலகத்தின் உபகாரமாகவது தண்ட முதலிய குறிகளால் இவனது உத்தமமான ஆசிரமத்தின் அநிந்த, அவர்க்குநீதான வணக்கம் பிசைநயனித் தல் முதலிய பிரவிருத்தியினலாம் சகிருத (புண்ணிய) சித்தியாம். உம்மைபால் சிஷ்டாசாரத்தால் பெறப்பட்டதான ஆசிரம மரியாதையினைக் காத்தலும் கொள்ளப்படும். கௌபீன முதலிய வற்றைக் கொள்ளுதல் அநுசூலமாதல் பற்றியாமென்று அபிப்பிரா பப்பட்டு, அது முக்கியமாபடை * “तच्च न मुख्योऽस्ति” அதுவும் (கௌபானுதிகளைக் கொள்ளுதலும்) முக்கிய மன்று,” என்று விலக்குகின்றார். கௌபினுதிகளைக் கொள்ளுதல் எதுவோ அது இந்த யோகியாகையோ பரம ஹம்ஸனுக்கு முக்கியமான கல்பமாகாது; மற்றோ அநுகல்பமேயாம். வித்துவத் சங்கியாசிகட்கோ தண்டங் கொள்ளுதலை முக்கியமாக்கித் தண்ட வியோகத்தின் நிஷேதம் ஸ்மிருதியில்,

“ दण्डात्मनोऽस्तु संयोगः सर्वदैव विधीयते ।

न दण्डेन विना गच्छेद्विपुक्षेपत्रयं बुधः ॥

தண்டத்திற்கும் சரீரத்திற்கும் சையோகம் எப்போதுமே விதிக்

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்தது.

கப்படுகின்றது. அறிஞன் தண்டமின்றி பாணமெறியுந் தூரம்
 மூன்றளவும் போகலாகாது,” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தண்டம்
 நசிக்கின், दण्डस्यागो शतं चरेत् । தண்டத்தினை விட்டால் நூறு
 செய்யவேண்டும்” என்று நூறு பிராணாயாமமாகிய பிராயச்சித்த
 மும் ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. யோகியாகிய பரம ஹம்ஸ
 னது முக்கியமான கல்பத்தினைப் பிரசித்தோத்தரங்களால் காட்டு
 கின்றார். * அது कोऽयं मुख्य इति चेदयं मुख्यो न दण्डं न
 शिवं न यज्ञोपवीतं नाऽऽच्छादनं चरति परमहंसः । இம்முக்கியன்
 யாவனெனின், இவன் முக்கியன் :—தண்டமில்லை ; சிகையில்லை ;
 யஞ்ஞோபவீதமில்லை ; போர்வையில்லை ; பரமஹம்ஸன் சரிக்
 கின்றான் ” என்பதாம். எப்படி விவிதிஷுவான பரமஹம்ஸன்
 சிகையும் யஞ்ஞோபவீதமு மில்லாதவனாய் முக்கியனாகின்றானோ,
 அதுபோல யோகி தண்டமும் போர்வையுமில்லாதவனாய் முக்கிய
 னாகின்றான். தண்டத்தின் மூங்கிலினாகிய தன்மை முதலியன
 வாகிய லக்ஷணத்தையும் போர்வையின் கந்தைத் தன்மை முதலிய
 லக்ஷணத்தினையும் பரீக்ஷித்தற்கும், தண்டாதிகளைச் சம்பாதித்
 தற்கும், இரக்ஷிப்பதற்கும் சித்தம் விரியுங்கால் சித்த விருத்தி
 நிரோத லக்ஷணமான போகம் சித்தியாது என்பதனால் அதுவும்
 தக்கதன்று ; “ न हि वरविधाताय कन्योद्वाहः । வான் மானத்திற்
 காக கன்னிகையை மணப்பதில்லை.” என்னும் நி யாய த் த ா ல்.
 போர்வை முதலியன இல்லாதபோது குளிர் முதலிய பாதைகட்
 குப் பரிகாரம் யாதென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார். அது * “ व
 शीतं न चोष्णं न दुःखं न सुखं न मानावमानौ च षड्भिर्वर्जम् । சிதம்
 இல்லை ; உஷ்ணமுமில்லை ; துக்கமுமில்லை ; சுகமுமில்லை ; மானவ
 மானங்களும்மில்லை ; ஷட்பீகனின்மையுமுண்டு.” என்பதாம். சித்த
 விருத்திகள் முழுவதும் நிரோதிக்கப்பட்ட யோகிக்குச் சிதமில்லை

* பரம ஹம்ஸோபநிஷத்து.

அவ்வுணர்ச்சி யின்மையால், எப்படி விளையாட்டில் அமுந்திய சித்த முடையவனான பாலகன் போர்வை முதலியவைக ளில்லாதவனா யிருக்கின்றும், பனிக்காலங்களில் காடையில் (விளையாட்டினால் இதற் கவனமில்லாமையின்) குளிர் இருக்கமாட்டாதோ, அப்படியே பா மாத்மாவில் அமுந்திய யோகிக்கும் குளிர் இருக்க மா ட் டா து. கோடையில் உஷ்ணமின்மையும் அவ்வாறே அறியத்தக்கதாம். உம்மை மழையின்மையைச் சேர்த்தற் பொருட்டாம். சீதோஷ் ணங்கள் நோற்றாதபோது, அவற்றாலாம் சுக துக்கங்களின் அபா வம் பொருந்தியதேயாம். கோடையில் சீதம் சுகத்தை யுண்டு பண்ணுவதும் பனிக்காலத்தில் துக்கத்தை யுண்டுபண்ணுவதுமாம். உஷ்ணத்தில் கூறியதற்கு மாறான தன்மை அறியத்தக்கதாம். மாணமென்பது வேறு புருஷனாற் செய்யப்படுவதான சற்கா (உபசா) சமாம்: அவமான மென்பது அவமதிப்பாம். எப்போது யோகிக் குக் தன் ஆத்மாவின் வேறுபட்ட வேறு புருஷனே தெரிகிற தில்லையோ, அப்போது மாணவமானங்கள் தூரத்தில் விலகியனவே யாம். உம்மையானது சந்தரு மித்திரு இராகம் துவேஷம் முதலிய துவந்துவங்களின் இன்மையைச் சேர்க்கின்றது. ஷடீர்மிகளாவன பசி, தாகம், சோகம், மோகம், ஜா, மாணம் என்பனவாம். முத் துவந்துவங்களான அவை கிரமமாகப் பிராணன், மனது, தேகம் என்பவற்றின் தர்மங்களா யிருத்தலின், ஆத்ம தத்வாபிமுகனான யோகிக்கு அவற்றினின்றும் நீங்கிய தன்மை பொருந்துகின்றது.

சங்கை:—சமாதி தசையில் இவ்வாறு சீத முதலியவைக ளின்மை இருக்குக. சிழித்தபோது நித்தாதிக் கிலேசம் சம்சாரி யினைப்போல இவனைப்பாதிக்குமே என்று சந்தித்துக் கூறுகின்றார்.

அது * “निन्दागर्वमत्सरदम्भदर्पच्छाद्रेषमुखदुःखकामक्रोधलोभमोह-
हर्षासूयाहंकारादीश्च हित्वा । निरन्तर, கர்வம், மத்ஸரம், தம்பம்
(இடம்பம்), தர்ப்பம், இச்சை, துவேஷம், சுகம், துக்கம், காமம்,

* பாம ஸ்கந்தோபர்ஷத்து.

குரோதம், ஸோபம், மோகம், ஹர்ஷம், அருயை, அகங்காரம் முதலியவற்றை விட்டு ” என்பதாம். பல்வகைப் புருடர்களால் தன்னிடத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட தோஷமுடைய வார்த்தை நிந்தையாம். மற்றவர்களினும் அதிகன் யான் என்னும் சித்தவிருத்தி கர்வமாம். வித்தை தன முதலியவற்றால் மற்றவனை பொத்தவனாவேன் என்னும் புத்தி மற்சரமாம். பிறர் முன் ஜபம் தியான முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தல் (அவர் காணச் செய்தல்) தம்பமாம். கொடுஞ்சொல் முதலியவற்றில் திடபுத்தி தர்ப்பமாம். தனாத்யபிலாஷை இச்சையாம். சத்துருவத முதலிய புத்தி துவேஷமாம். அநுகூலத்திரயியாதி லாபத்தினாலும் புத்தியின் ஸ்வஸ்தத்தன்மை சுகமாம். அதனின் மாறானது துக்கமாம். ஸ்திரீ முதலியவற்றின் அபிலாஷை காமமாம். காமித்த பொருளின் கேட்டால் உண்டாவதான புத்தியின் கலக்கம் குரோதமாம். கிடைத்த தனத்தினது நீக்கத்தினை சகியாமை ஸோபமாம். ஹித (நல) மானவற்றில் அஹித (நலமின்மைப்) புத்தியும், அஹிதமானவற்றில் ஹிதபுத்தியும் மோகமாம். சித்தத்தின்கண் உள்ள சுகத்தினை வெளிப்படுத்துவதும் முகமலர்ச்சி முதலியவற்றிற் கேதுவானதுமான புத்திவிருத்தி ஹர்ஷமாம். பிறருடைய குணங்களில் தோஷத்தன்மையை ஆரோபித்தல் அருயையாம். தேகேந்திரிய சங்காதங்களில் ஆத்மத்தன்மைப் பிரமம் அகங்காரமாம். முதலிய என்னும் சொல்லால் போக்கிய வஸ்துக்களில் என்னுடையது, நலமுடையது என்னுந் தன்மை முதலிய புத்திகளும் கொள்ளப்படும். உம்மையானது கூறிய நிந்தை முதலியவற்றின் விபரீதமான ஸ்துதி முதலியவற்றினைச் சேர்க்கின்றது நிந்தை முதலியனவாகிய இவ்வெல்லாவற்றினையும் முற்கூறிய வாசனாகூலாப்பியாசத்தால் விட்டு நிற்கின்றான் என்பது பொருள்.

சங்கை:—தனது தேகமுள்ளபோது அவற்றின் விடுபாடு சம்பவியாதென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார். அது * “स्वयमुः

* பரம ஹம்ஸோநிஷத்த.

कुणमिव दृश्यते यत्तद्वपुरण्वत् । எதனால் அச்சரீரம் விளக்கப் பட்டதோ, அதனால் அந்தத் தனது சரீரம் பிணம்போல் காணப்படுகின்றது” என்பதாம். முன் எது தனது சரீரமாயிருந்ததோ, அது இப்போது போகிக்குத் தனது ஆத்மாவினும் வேறுபட்ட தன்மையால் பிணம்போற் காணப்படுகின்றது. எப்படிச் சித்ததை யுள்ளவன் பயத்தினால் தூரத்தில் நின்று பார்க்கின்றானோ, அப்படி இந்த போகி தாதாத்தியப் பிராந்தியுகயமருமென்னும் பயத்தினால் சாவதானொய்ச் சித்தாத்தியினின்று இடைவிடாது விவேகிக் கின்றான். எக்காரணத்தால் அச்சரீரம் ஆசாரியோபதேசம் சாஸ் திரம் அதுபவம் என்பவற்றால் சித்தாத்தியினின்று நிராகரிக்கப் பட்டதாகின்றதோ, அதனால் சைதன்யத்தினின்று பிரிபட்டதேகம் சுவத்திற்குச் சமானமாகக் காணப்படுதலால் தேக மி ரு க் கி னு ம், நீந்தை முதலியவற்றின் தியாகம் நிகழும் என்பது அபிப்பிராயம்.

சங்கை:—உண்டாயிதான திக்குப் பிரமம் சூரியோதய தரி சனத்தால் ஸ்பந்தமானதாயினும், எப்படி ஒரு காலத்தில் அதுவிர்த் திக்கின்றதோ (மறுபடியும் நிகழ்கின்றதோ) அப்படி ஒருகால் ஆத்மாவில் தேகாத்மத் தன்மைச் சம்சயாதிகளின் அதுவிருத்தியுள தாக : நீந்தை முதலிய கிலேசம் மறுபடியும் மறுபடியும் தொடரு மெயென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார். * “संशयविपरीतमिच्छा-ज्ञानानां यो हेतुस्तैन नित्यनिवृत्तः । சம்சய விபரீத மித்தியா ஞானங் கட்டு ஏது எதுவோ அதனால் நித்தியநிவிர்த்தனாயிருக்கின்றான்.” என்பதாம். ஆத்மா கர்த்திருத்துவாதி தாண்டங்களோடு கூடியதா? அவைகளின்றியதா? என்றல் முதலியன சம்சயஞானம். தேகாதி வடியமே ஆத்மா என்பது விபரீதஞானம். இவ்விரண்டும் கர்த்தி ருத்தவ போக்திருத்தவ விஷயமானது. மித்தியா ஞானமோ போக் கியவிஷயமானது என்று சொல்லக் கருதியதாம். அது அநேக

விதம்; संकल्पप्रभवान्कामान् । சங்கற்பத்தி னின் றுண்டாகிய காமங்
களை ” என்னுமிடத்தில் ஸ்பஷ்டமாக்கப்பட்டுளது.

அந்த ஹேது “अनित्याशुचिदु खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म-
ख्यातिरविद्या । அநித்திய அசுகி துக்க அநாத்மாக்களில் நித்திய சுகி
சுக ஆத்ம புத்தி அவித்தையாம்” என்னும் சூத்திரத்தால் நால்
வகையினதாம். அநித்தியமான கிரிநதி சமுத்திர முதலியவற்றில்
நித்தியத்துவப் பிராந்தி முதலாவது. அசுகியான புத்திர பாரியாதி
சரீரத்தில் சுகித்துவப் பிராந்தி இரண்டாவது. துக்கமாகிய கிருஷி
வாணிஜ்யாதிகளில் சுகத்துவப் பிராந்தி மூன்றாவது. கௌண மித்
யாத்மாக்களாகிய புத்திர பார்யாதிகளும் அந்நமயாதிகளுமான
அநாத்மாவில் ஆத்மத்துவப் பிராந்தி நான்காவது. சம்சயமுதரி
யனவாகிய இவற்றிற்கு ஏது அத்வைதப் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்
தினை மறைப்பதான அஞ்ஞானமும் வாசனையும். அவ்வஞ்
ஞானம் யோகியான பரம ஹம்ஸனுக்கு மகாவாக்கியார்த்த ஞானத்
தினால் நீங்கியதாகின்றது. வாசனையோ யோகாப்பியாசத்தினால்
நீங்கியதாகின்றது. உதாகரிக்கப்பட்ட திக்குப் பிரமத்தில் அஞ்
ஞானம் நீங்கியதாயினும், வாசனை யிருத்தலால் முன்போலப் பிராந்தி
வியவகாரமுண்டாகிறது. யோகிக்குப் பிராந்தியின் ஏது விரண்டு
மின்றிய தன்மைபால் சம்சயாதிகள் எங்கிருந்து அறுவர்த்திக்கும்.
இவ்வாறு அவ்வறவிருத்தியினைக் கருதியே அவ்வேது இரண்டி
னால் யோகி நித்திய நிவ்ருத்தனாயிருக்கின்றான் என்று கூறியதாம்.
அஞ்ஞானமும் அதன் வாசனையும் நீங்கியபோது, அந்த நீக்கத்
திற்கு விநாசமின்மையால் நித்தியத்துவ முளது என்று காண
வேண்டும். அது நித்தியமாதலில் ஏது வினைக் கூறுகின்றார்- அது
* “तन्नित्यबोधः अतिल निத்தियபோதமுள்ளவன்-” என்பதாம்
அதில் அநாவது சர்வ வேதார்த்தப் பிரதித்தமான பரமாத்மாவில்

எந்த யோகிக்கு நித்தியபோத மிருக்கின்றதோ, அவன் அதில் நித்தியபோத முன்னவ னெனப்படுவன். யோகியே “ தமேவ ஧ீரோ விஜாய ப்ராஜா க்ருவீத ப்ராணயாமி : திரான பிராஹ்மணன் அதனையே அபரோக்ஷமா யறிந்து பிரஞ்ஞையினைச் செய்வன் ” என்னும் சுருதியை அறகரித்து, சித்த விசேஷபங்களை யோகத்தினால் பரி கரித்து, பிரந்தாம் பரமாத்ம விஷயமான பிரஞ்ஞையினையே செய் கின்றான். அதுவும் போதம் நித்தியமா யிருத்தலின் போதத்தினால் விசாகமாகத்தக்கனவாகிய அஞ்ஞானமும் அதன் வாசனையுமாகிய இரண்டன் நிவிருத்தி நித்தியமாமென்பது பொருள்.

அறிப்படுகின்ற பரமாத்மாவிற்குத் தார்க்கிகர்களது ஈசுவரன் போன்ற தடஸ்தத் தன்மைச் சங்கையினை விலக்குகின்றார். அது * “ தஸ்வயமேவாஸிதி : । அது தானாகவே நிலைத்தல் உளது ” என் பதாம். வேதாந்தங்களால் அறிபத் தக்கதான பரப்பிரஹ்மம் எதுவோ அது தானே ; தன்னின் வேறன்று என்றிவ்வாறு யோகிக்கு நிஃப்பு உண்டாகின்றது என்பது பொருள். அந்த யோகியின் பிரஹ்மாவைப் பிரகாணத்தினைச் காட்டுகின்றார். அது * “ த் சாந்தமவலமத்யானந்தவிஜ்ஞானயந எவாஸி ததேவ மம பரம் ஧ாம । சாந்தமும், அசுலமும், அத்வயமும், ஆகந்த விஞ்ஞான கனமுமான அதுவே யான். அதுவே எனது மேலான ஸ்வரூபம் ” என்பதாம். எந்தப் பரமாத்மா குரோதாதி விசேஷயமின்றிய சாந்தமாய், கம னாகிக் கிரியை யின்றிய அசலமாய், அத்வயமாய் அதாவது ஸ்வகத ஸஜாதிய விஜாதிய பேத ரூபியமாய் சச்சிதானந்த ஏகாஸமா யிருக் கின்றதோ, அதுவேயான். அந்தப்பிரஹ்ம தத்துவமேயோகியாகிய எனது மேலான வாஸ்தவ ஸ்வரூபம். கர்த்திருத்துவ போக்திருத்து வாதி எதுவோ, அது பொருத்தமுடையதன்று ; இது மாயை

* பரம ஸம்ஸேவிஷத்து.

யினுற் கற்பிக்கப்பட்டதா யிருத்தலின். சங்கை—ஆத்மாவிற்குப் பரப்பிரஹ்மத்துவ முளதாக; இப்போது ஆநந்தப் பிராப்தி எங்கிருந்துளதா மென்னு மிடத்து ஆநந்தா வாப்தி திருஷ்டாந்தத் தோடு அபியுக்தர்களால் “ गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम् । तदेव कर्मराचितं पुनस्तस्यैव भेषजम् ॥ एवं सर्वशरीरस्थः सर्पिवत्परमेश्वरः । विना चोपासनं देवो न करोति हितं नृपु ॥ சரீரத்தி லிருப்பதான பசுவின் நெய் அங்க போஷணத்தினைச் செய்யாது. மறுபடியும் அதுவே சர்மத்தினுலாக்கப்பட்டதாய் (கறந்து கடைந் தெடு) க்கப்பட்டதாய் அதற்கே மருந்தாகின்றது. இவ்வாறு நெய் போலச் சர்வ சரீரத்திலு மிருப்பவரான பரமேசுவரானு கிய தேவன் (ஆத்மரூபசந்தானமாகிய) உபாசனமின்றி நரர்களிடத்தில் இதைத் தினைச் செய்யார்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

யோகிக்குப் பூர்வாசிரமப் பிரசித்தர்களான ஆசாரியர் பிதா பிராதா முதலிய கர்மிகளாகிய சிரத்தா ஜடர்கள் சிகை யஞ்ஞோபவீதம் சந்தியாவந்தன முதலியவைகளின்றிய தன்மை யால் பாஷண்டத் தன்மையினை ஆரோபித்து மோகிக்கச் செய்வாராயின் அப்போது அம்மயக்கம் உதயாதிருக்க யோகிக் கு வந்த்தமான மாகிய நிச்சயத்தினைக் காட்டுகின்றார். அது * “ तदेव च शिखा तदेवोपवीतं च परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोर्भिद एव विभग्नः सा संध्या । (பரபிரஹ்ம ஞானமாகிய) அது சிகைபுரமாம். அதுவே பூணூலுமாம். பரமாத்ம ஆத்மாக்களின் ஏகத்துவ ஞானத்தினால் அவ்விருவாது பேதமேகெட்டது. அது சந்தியாவாம்.” என்பதாம். வேதாந்தங்களா லறியத்தக்க பரப்பிரஹ்மத்தின் ஞானம் எதுவோ கர்மாங்க வடிவ வெளிச் சிகா யஞ்ஞோபவீத ஸ்தானத்ததாம். மந்திரைய மந்திர திரவிய லக்ஷண கர்மாங்க வடிவின தாகிய

* பரம ஹம்ஸேபந்ஷத்து.

இரண்டும் முலத்திலுள்ள உம்மையால் கொள்ளத் தக்கனவாம். சிகாதி அங்கங்களால் சாதிக்கப்படும் கர்மங்களால் உண்டாவதான சவர்க்க சகமெதுவோ, அது முழுதும் பிரஹ்ம ஞானத்தினாலேயே பெறப்படும்; விஷயாகந்தம் யாவும் பிரஹ்மாகந்தத்தின் இலேசமா யிருத்தலால்; “ एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति । இவ்வாகந்தத்தின் இலேசத்தின்க் கொண்டே மற்றப் பூதங்கள் ஜீவிக்கின்றன ” என்று சுருதி கூறுதலால், இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே ஆதர்வணிகள் பிரஹ்மோபநிஷத்தில்,

“ सशिवं वपनं कृत्वा वहिः सूत्रं त्यजेद्दुधः ।

यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥

सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम् ।

तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रोवेदपारगः ॥

येन सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ।

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्त्वदर्शिवान् ॥

वहिः सूत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः ।

ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः सचेतनः ॥

धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिद्यो नाशुचिर्भवेत् ।

सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् ॥

ते वै सूत्रविदो लोके ते च कज्ञोपवीतिनः ।

ज्ञानशिखाज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥

ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ।

अग्रेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥

स शिखीत्युच्यते विद्वान्तरे केशधारिणः ।

कर्मण्याधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः ॥

तैर्धिधार्यामिदं सूत्रं क्रियाङ्गं तद्धि दं स्मृतम् ।

शिखा ज्ञानमयी यस्य चोपवीतं च तन्मयम् ॥

ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ।

इदं यज्ञोपवीतं च परमं यत्परायणम् ॥

विद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्तज्ज्ञास्तं यज्वனं विदुः ।

சிகைப்புடன் வபனத்தினைச் செய்து அறிஞன் வெளிச் சூத்திரத்தினை நீக்கவேண்டும். எது அக்ஷரமாகிய பரப்ரஹ்மமோ அதனைச் சூத்திரமென்று தரிக்கவேண்டும். சூசித்தலால் சூத்திரமென்பர். சூத்திரமென்பது பரம் (மேலான) பதம். அச்சூத்திரம் எவனால் அறிப்பப்பட்டதோ, அந்த விப்பிரான் வேதத்தின் கரை கடந்தவன். எதனால் இவ்வெல்லாம் சூத்திரத்தில் (நூலில்) மணிக் கூட்டங்களைப்போல கோக்கப் பட்டிருக்கின்றதோ அச்சூத்திரத்தினை யோக முணர்ந்தவனும் தத்துவ தரிசன முடையவனுமான யோகி தரிக்கவேண்டும். உத்தமமான யோகத்தில் நிலைத்தவனான வித்துவான் வெளிச் சூத்திரத்தினை விடவேண்டும். சேதன முடையவன் பிரஹ்ம பாவமாகிய இச் சூத்திரத்தினைத் தரிக்கவேண்டும். அச் சூத்திரத்தினைத் தரித்ததால் உச்சுப்டயில்லை;

* பரம் ஹம்ஸோபநிஷத்து.

அகசியுண்டாகாது. ஞான யஞ்ஞோபவீத முடையவர்களான எவர்கட்கு உள்ளிருப்பதான சூத்திரமிருக்கிறதோ, அவர்கள்தாம் உலகத்தில் சூத்திர முணர்ந்தவர்கள். அவர்களே யஞ்ஞோபவீத முடையோர்; ஞான சிகையுடையோர்; ஞானநிஷ்டர்; ஞான யஞ்ஞோபவீதமுடையோர், ஞானமே அவர்கட்கு மேலானதாம். பரித்திரம் ஞானமெனப் படுகின்றது. அக்கினியே சிகையாம். வேறன்று. எவனுக்கு அக்கினியின் சிகைபோல் ஞானமயமான சிகை இருக்கிறதோ, வேறில்லையோ, அந்த வித்வான் சிகை யுடையவன் எனப்படுகின்றான்; மற்றைய கேசுதாரிகள் எனப்படார். வைதிகமான கர்மத்தில் அதிகார முடையவரான பிராஹ்மணாதிரர் எவரோ, அவர்களால் இச்சூத்திரம் (கூறால்) தரிக்கத்தக்கதாம். அது கர்மங்கமாகக் கருதப்பட்டது. ஞானமயமான சிகையும் அதே (ஞான) மயமான உபவீதமும் எவனுக்கிருக்கிறதோ, பிராஹ்மணம் (பிராஹ்மண தர்மம்) முழுவதும் அவனுடையதா மென்று பிராஹ்மயித்துக்கள் அறிவிப்பனர். எதனால் இந்த யஞ்ஞோபவீதம் பரமமும் பராயணமும் (மேலான கடையும்) ஆமோ அதனால் அதை யறிந்தவன் யஞ்ஞோபவீதி யாகின்றான். அதனை யுணர்ந்தவர் அவனை யாகஞ்செய்பவன் என்று அறிவர்” என்று கூறுகின்றனர்.

ஆதலால் யோகிகட்குச் சிகை யஞ்ஞோபவீதங்கள் எப்படி இருக்கின்றனவோ, அப்படியே சந்தியையு மிருக்கின்றது. சாஸ்திரத்தினு ஸ்மிபத்தக்க பரமாத்மாவும் அகம் பிரதி யய (யானென்றும் ஞான) த்தா ஸ்மிபத்தக்க ஜீவாத்மாவு மான இரண்டன் மகா யாக்யே ஸ்மிப ஏகத்துவ ஞானத்தினால் பிராந்தி யினுந்ஞேற்றுவதான பேதம் விசேஷமாகக் கெட்டதாயிற்று. மற்றபடியும் உதடமாகாமை கேட்டின் விசேஷமாம். இந்த ஏகத் துவ புத்தி எதனோ, அது இவ்விரு ஆத்மாக்களின் சந்தியில் உண்டாவது விசேஷமில் சந்தியை எனப்படுகின்றது. பகவீசவு

களின் சந்திகளில் அதுஷ்டிக்கத்தக்கக் கிரியை எப்படிச் சந்தியோ, அதுபோலவாம். இவ்வாறாகவே யோகி சிரத்தா ஜடர்களால் மோகிப்பிக்கக் கூடியவனாகான்.

‘இம்மார்க்கம் யாது’ என்ற பிரசினத்திற்கு ‘இவன் தனது புத்திரன்’ என்றல் முதலியவற்றால் உத்தரம் சொல்லப்பட்டது. ஸ்திதி யாது’ என்பதற்கு ‘மகா புருஷன்’ என்றல் முதலியவற்றால் சுருக்கமான உத்தரத்தினைக் கூறி, ‘சம்சய விபரீத மித்யா ஞானங்கட்கு’ என்றல் முதலியவற்றால் அதனையே விரித்துக்கூறி, இப்போது உபசங்கரி (முடி) க்கின்றார். அது

* “सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वैते परमा स्थितिः ।

சர்வ காமங்களையும் விட்டு, அத்வைதத்தில் மேலான ஸ்திதி பொருந்துகின்றது” என்பதாம். குரோத லோபாதிகள் காமம் நிரப்புவதாயிருத்தலின் காமத்தை விடுதலால் சித்த தோஷங்கள் யாவும் விடுபடுகின்றன. இவ்வபிப்பிராயம் கொண்டே வாஜஸுநேயிகள்

“अथो खलवाहुः काममय एवायं पुरुषः ।

ஆதலால் இப்புருஷன் நிச்சயமாகக் காமமயனே என்பர்” என்று கூறுகின்றனர். இதனால் நிஷ்காமமான யோகி சித்தத்திற்கு அத்வைதத்தில் நிரயக்கினமான ஸ்திதி பொருந்துகின்றது.

சங்கை :—தண்டத்தினைக் கிரகிக்கும் விதி வலியோடு கூடிய விவிநிஷா சந்தியாசிகள் தண்டமின்றிய யோகியாகிய பரமஹம்ஸனை அங்கீகரிப்பார்களே என்றசங்கித்து

* “ஜ்ஞானதண்டோ ஧ூதோ யேன ஁கதண்டீ ச ஁க்யதே ।

காஸ்ததண்டோ ஧ூதோ யேன சர்வாஸீ ஜ்ஞானவர்தித: ॥

ச யாதி நரகாந்ஸோரான்மஹாரைவசஞ்ஞகாந் ।

திதித்சாஜ்ஞானவரையசமாதி஑ுணவர்தித: ॥

஢ித்சாமாத்ரேண யோ ஜீவெத்ச ஸாஸீ யதிவூதிஹா ।

஁தமந்தரன் ஜ்ஞாத்வா ச ஸரமஹன்ச: ॥

ஞானதண்டம் எவனாஸ் தரிக்கப்பட்டுளதோ, அவன் ஏகதண்டி எனப்படுகின்றான். காஷ்ட தண்டம் (மரத்தண்டு) எவனாஸ் தரிக் கப்பட்டுளதோ, சர்வ ஆகையுள்ளவனும் ஞானமின்றியவனுமான அவன் மகா ரௌரவமென்றும் பெயருள்ளனவாகிய கோரமான காகங்களை அடைகிறான். திதித்சு ஞானம் வைராக்கியம் சமம் முதலிய குணங்களின்றியவனாப் பிசுக்ஷமாத்திரத்தால் எவன் ஓயித்திருக்கிறதோ, அவன் பாதி; சந்தியாதி விருத்தியினைக் கெடுப்பவ லாவன். இப்பேதத்தினை அறிந்து அவன் பாமஹம்ஸனாவன். என்று கூறுகின்றார்.

பாமஹம்ஸனது இந்த ஏக தண்டம் எதுவோ அது ஞான தண்டம் காஷ்ட தண்டம் என்று இருவகையினதாம். எப்படித் தரிதண்டிக்கத் து வாக்குத் தண்டம் மனோதண்டம் காயதண்டம் என்று மூவகையாமோ அதுபோல, வாக்குத் தண்ட முதலியன மதவினா

“வாஸ்ததண்டோஸ்ய மனோதண்ட: கர்மதண்டஸ்தயைவ ச ।

யஸ்யேதே நியதா வுதூ ச த்ரிதண்டீதி சோக்யதே ॥

* பாம ஹம்ஸோபக்ஷத்த.

त्रिदण्डमेवं निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामकोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

வாக்குத் தண்டமும் மனோதண்டமும் அவ்வாறே கர்மதண்டமுமாகிய இவை எவனுடைய புத்தியில் நியதமா யிருக்கின்றனவோ, அவன் திரிதண்டி என்று சொல்லப்படுகின்றான். மானவன் இவ்வாறு மூன்று தண்டத்தையும் சர்வ பூதங்களிலும் வைத்து, காமக் குரோத மிரண்டனையும் அடக்கி, அதனால் சித்தியினை அடைகின்றான்.” என்று ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது. அவற்றின் ஸ்வரூபத்தினைத் தகடார்

“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते नियता दण्डास्त्रिदण्डीति स उच्यते ॥

वाग्दण्डे मौनमातिष्ठेत्कर्मदण्डे त्वनीहिताम् ।

मानसस्य च दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥

வாக்குத் தண்டம் மனோ தண்டம் அவ்வாறே கர்மதண்டமென்னுமிவை எவனுக்கு நியதமான தண்டங்களா யிருக்கின்றனவோ, அவன் திரிதண்டி யெனப்படுகின்றான். வாக்குத் தண்டத்தில் மௌனமாயிருப்பன். கர்ம தண்டத்தில் சேஷ்டையின்றிய தன்மை யாம். மானஸமாகிய தண்டத்திற்குப் பிராணாயாமம் விதிக்கப் படுகின்றது.” என்று ஸ்மரிக்கிறார். “கர்மதண்டோல்பவோஜனம் கர்ம தண்டம் அற்ப போஜனம்” என்பது வேறு ஸ்மிருதியின் பாடம். இத்தன்மைய திரிதண்டித் தன்மை யாம் ஹம்ஸனுக்கும் உண்டு இவ்வபிப்பிராயங்கொண்டு பிதாமகர்

“यतिः परमहंसस्तु ब्रूयाद्वयः श्रुचिचोदितः ।

यमैश्च निर्यमैर्यுகो विष्णुरूपी त्रिदण्डभृत् ॥

சுருதியில் விதிக்கப்பட்டவனான துரியமெனப்படுவனாகிய பரம ஹம்ஸ சங்கியாசி இயமங்களோடும் நியமங்களோடும் கூடினவனாய்த் திரிதண்டம் தாங்கியவனாய் விஷ்ணுரூபி யாகின்றான்.” என்று ஸ்மரிக்கின்றார்.

இவ்வாறாகவே, மெனன முதலியவைகட்கு வாக்கு முதலிய வற்றின் அடக்கத்திற்கேதுவாகத் தன்மை யிருத்தலின், எப்படி தண்டத்துவ முளதோ, அப்படியே அஞ்ஞான தற்காரியங்களின் அடக்கத்திற்கேதுவாகிய ஞானத்திற்கும் தண்டத்துவ முளது. இந்த ஞான தண்டம் எப் பரம ஹம்ஸனால் தரிக்கப்பட்டுளதோ, அவனை முக்கிய ஏக தண்டி யெனப்படுகின்றான். மாணஸமான ஞான தண்டத்திற்கு ஒருகால் சித்த விசேஷபத்தினால் மறதி யோரும் என்று அதனை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு லிளைப்பூட்டுவதான காஷ்ட தண்டம் தரிக்கப்படுகின்றது. இச்சாஸ்தியார்த்த இரகசியத்தினை அறிபாது, மூங்கில் மாத்திரத்தினால் புருஷார்த்த சித்தி யுண்டாமென்று சுருதி, காஷ்ட தண்டம் எப்பரம ஹம்ஸனால் தரிக்கப் படுகின்றதோ, அப்புருஷன் வெருவித யாதனைகளோடு கூடிய தன்மைபால் கோயங்களான மகா ஜனாவமென்று சொல்லப்படும் நாகங்களை அடைகின்றான். அதில் ஏது சொல்லப்படுகின்றது:—பரம ஹம்ஸ வேஷத்தினைக் கண்டு ஞானி யென்று மயங்கி சர்வஜனங்களும் தத்தம் வீட்டில் அடனைப் புசிக்கச்செய்வார். இவனும் நாகு ருசியுள்ளவனாய் விதிவிலக்கின் விவேகமின்றி எல்லாவற்றையும் புசிக்கின்றான். அதனால் பிரத்தியவாய (தோஷ) ததினை அடைகின்றான். “नान्नदोषेण मस्करी तन्दि अन्ततोஷत्

தினம் பற்றப்படான் ” “ चातुर्थ्यं चरैक्ष्यम् நான்கு வர்ணத்
திலும் பிணைக்கெடுக்குக ” என்னும் இவை முதலிய வாக்கியங்க
ளையையோ, அவை ஞானி விஷயமானவைகளாம். இவன் ஞான
மில்லாதவன் என்பதனால் இவனுக்கு நாகம் பொருந்தியதாம்.
இதனாற்றான் ஞானமில்லாதவனான சந்நியாசிக்குப் பிணைக்கெடு
கியமத்தினை மனுவானவர்,

“ न चोपातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥

एककालं चरैक्ष्यं न प्रसज्येत विस्तरम् ।

भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥

* உத்பாத நிமித்தங்களாலும் ஒருகால் பிணைக்கெடுக்க விரும்பலாகாது;
† நக்சத்திரங்க வித்தையினாலும் விரும்பலாகாது. அநுசாசனம்
(ஒதுக்கித்தல்) வாதம், பண்டிதத் தன்மை என்பவற்றாலும் விரும்ப
லாகாது. ஒருகாலம் பிணைக்கெடுக்கவேண்டும். பிணைக்கெடுக்க
விரிவானதாக விரும்பலாகாது. ஏனெனின், பிணைக்கெடுக்காவிட
பற்றிபவனான யதி விஷயங்களிலும் பற்றுவான் ” என்று கூறு
கின்றார்.

ஞானப்பிராபிகளைக் குறித்து,

“ एकवारं द्विवारं वा भुञ्जीत परमहंसकः ।

येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यासी भवेत्सदा ॥

* பூசும்ப முதலியன உத்பாதம் ; நிமித்தம் தோள் அடித்தல்
முதலியன ; இவற்றின் பயனைச் சொல்லுதலாலும்.

† நக்சத்திர வித்தை ஜோதிஷம், அங்க வித்தை சாமுத்திரிகம்
அல்லது மந்திரைய வேதாங்கம்.

எந்தெந்த விதத்தினால் எப்போதும் ஞானப்பிரபாசிபா யிருக்க
லாமோ, அந்த விதமாக பாமஹம்ஸன் ஒரு முறைபாவது இரண்டு
முறைபாவது புசிக்குக.” என்று ஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

இவ்வாறாகவே, ஞானதண்ட காஷ்டதண்டங்க ளிரண்டன்
தாசதம்யியமான உத்தமாதமத் தன்மை வடிவம் எதுவோ, அவ்
விதனை அறிந்து, உத்தமமான ஞான தண்டத்தினை எவன் தரிக்கின்
றானோ, அவனே முக்கிய பாம ஹம்ஸனென்று அறியவேண்டிய
தாம்.

சங்கை :—பாம ஹம்ஸனுக்கு இந்த ஞானதண்ட மிருக்குக ;
காஷ்டதண்ட தீர்ப்பதம் வேண்டாம். மற்றச் சரியை எப்படிப்
பட்டதா மென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார். அது

* “आशाम्वरो निर्नमस्कारो न निन्दा न स्तुतिर्यादृच्छिको
भवेद्भिर्भुर्नवाहानं न विसर्जनं न मन्त्रं न ध्यानं नोपासनं
च न लक्ष्यं नालक्ष्यं न पृथङ् नापृथङ् न चाहं न त्वं न च
सर्वं न चानिकेतस्थितिरेव स भिक्षुः सौवर्णादिनैव परिग्रहेन
लोकं नावलोकं च ।

ஆசாம்பரன், நிர்நமஸ்காரசன், ஸ்வதாகாரனல்லன். நிர்த்தையில்லை.
ஸ்துதியில்லை. பிசுஷா விரும்பிபபடி யிருப்ப (தடையற்ற) வனா
வன், ஐவஹானமில்லை. விஸ்தர்னமில்லை. மந்திரமில்லை. தியான
மில்லை. உபாசனமில்லை. இலக்ஷியமில்லை. அலக்ஷிய மில்லை.
வேற்றமை இல்லை. வேற்றமையின்மையில்லை. காணில்லை. நீ
ரில்லை. எல்லாம் யில்லை. அந்த பிசுஷா விடிவ்றியஸ்திதியினனே.
பொன் முதலியவற்றைக் கொள்ளலாகாது ; உலகத்தைக் கொள்ள
லாகாது ; பார்க்கவும் கூடாது ” என்பதாம். ஆசையே (நிக்கே)

எவனுக்கு அம்பா(போர்வைபாகிய வஸ்திர)மாயிருக்கிறதோ அவன் ஆசாம்பரன்.

जान्वोरूध्वमधो नाभेः परिधायैकमम्बरम् ।

द्वितीयमुत्तरं वासः परिधाय गृहानटेत् ॥

முழந்தாள்களுக்கு மேலும் நாபிக்குக் கீழுமாக ஒரு வஸ்திரம் உடுத்து, இரண்டாவதான மேல் வஸ்திரமும் உடுத்துக் கிருகங்களுக்கு செல்லவேண்டும்” என்னும் ஸ்மிருதி வசனமெதுவோ, அது அநியாகி விஷயமானதாம். இதனாற்றான் முன் அதுவும் முக்கியமன்றென்று கூறப்பட்டது.

यो भवेत्पूर्वसंन्यासी तुर्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

எவன் முற்பட்ட சந்நியாசியும் தம்மத்தினுள் சமமானவனாய் மிருக்கின்றானோ, அவனுக்கு நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும். மற்றவனுக்கு ஒருபோதும் செய்யலாகாது.” என்னும் வேறு ஸ்மிருதி வசனமெதுவோ அதுவும் அந்நியன் விஷயமானதாகையால் இவன் நமஸ்காரம் செய்யவேண்டியதில்லை. இதனாற்றான் பிரஹ்மணன் துலக்ஷணத்தில் “நமஸ்கார மின் நியவனும் ஸ்தத்தி யின் நியவனும்” என்று சொல்லப்பட்டது. ஸ்வதாகாரானல்லன் என்பதனால் கைய பிரயாகை முதலிய தீர்த்தங்களில் கிரத்தையின் ஜாட்டியத்தால் பிராப்தமான ஸ்வதாகாரம் நிரோஷிக்கப்படுகின்றது. (பித்திர் காரியங்களில் ஸ்வதா என்று உச்சரித்தல் ஸ்வதாகாரம்.) முன்னர் “நிந்தை கர்வம்” என்றல் முதலிய வாக்கியத்தில் பிறராற் செய்யப்படுவதான தனது நிந்தைக்குளாம் கிலேசம் விலக்கப்பட்டது

இவ்விடத்திலே, தன்னுற் செய்யப்படும் பிறர் விஷயமான நிகழ்த
யும் ஸ்துதியும் நிஷேதிக்கப்படுகின்றன. விருட்டியபடி இருக்குந்
தன்மையாவது நிர்பந்த மின்றிய தன்மையாம். எந்த விவகாரத்
திலும் நிர்பந்தம் (கட்டுப்படுத்த) லாகாது.

“ भिक्षादनं जपः शौचं स्नानं ध्यानं सुरार्चनम् ।

कर्तव्यानि पठेतानि सर्वथा नृपदण्डवत् ॥

பிசைஷக்ருப் போருதல், ஜபம், சௌசம், ஸ்நானம், தீபானம்,
தேவார்த்தனம் என்றும் இவ்வாறும் இராஜ தண்டம்போல எல்லா
விதத்தாலும் செய்யத்தக்கனவாம்.” என்று தேவபூஜையின் எந்த
நிர்பந்தம் ஸ்மிரிக்கப்படுகின்றதோ, அதுவும் அநியோக விஷயமான
தென்றும் அபிப்பிராயங்கொண்டு “ஆவாஹனமிஸ்டி” என்று
சூருநி கூறியதாம். ஒரு முறை ஸ்மிரித்தல் தீபானம், இடை
விடாததன்மையாகத் தொடர்ந்து ஸ்மிரித்தல் உபாசனம் என்பது
அவ்வாண்டன் பேரமாம். எப்படி யோசிக்கு ஸ்துதி நிரந்தாதி
லெனக வியவகாரமிஸ்டியோ, தேவபூஜாதி தர்ம சாஸ்திர வியவகார
மிஸ்டியோ, அப்படியே இலக்ஷியத்தவ இலக்ஷிபத்வவாதி ஞான
சாஸ்திர வியவகாரமும்மிஸ்டி. எந்தச் சாஸ்திரி சைதன்யமுளதோ
அவ்வின தத்தவமஸி யென்னும் காக்கிபத்தில் துவம் என்னும்
பதத்தினால் இலக்ஷியமாம்; தேவாதி விசிஷ்டமான சைதன்யம்
இலக்ஷியமாகாது. பற்றெற, வாச்சியமாம். அந்த வாச்சியம் தத்
என்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தைவிட வேறு; அதன் இலக்ஷியம்
வேறன்று. தனது தேவநீதிபிருக்கும் வாச்சியமான அர்த்தம்
கூகம் என்று அவ்வகரித்தற்குரியதாம். பிறன் தேவநீதிருப்பது
நீ என்னும் வியவகாரத்திற் குரியதாம். இலக்ஷியம் வாச்சியமென்
னும் இரண்டிதழும் பதனந்தோடு கூடியதாம். அந்நியமான
கூடம் சகத்த முழுவதாயும் என்னும் வியவகாரத்திற் குரியதாம்

என்னும் இத்தன்மைய விகற்பம் எதுவும் யோகிக்கில்லை ; அவனது சித்தம் பிரஹ்மத்தில் விரிந்த யடைந்திருத்தலின், இதனாலேயே அந்தச் சந்நியாசி வீடில்லாத நிலையினதானே யிருப்பன். நியதமாக வசிப்பதற்கு ஒரு மடத்தைச் சம்பாதிக்கின், அதில் என தென்றனுளதாக, அதன் கேட்டிலும் விருத்தியிலும் சித்தம் விசேஷப்படும். இவ்வெல்லாவற்றையும் கருதியே கௌடபாதா சாரியர்கள்.

“ निस्तुतिर्निर्मस्कारो निःस्वधाकार एव च ।

चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् ॥

ஸ்துதி யின்றியவனும், நமஸ்கார மின்றியவனும், ஸ்வதாகார கிராத்த மின்றியவனும், சலாசல தேகமும் ஆத்மாவுமான வீழடையவனும், விரும்பியபடி இருப்பவனுமாவன் சந்நியாசி.” என்று கூறுகின்றார்கள்.

எப்படி மடம் கொள்ளத்தக்கதன்றோ, அப்படியே பொன் வெள்ளி முதலியனவாகிய பிஷாசமன பாத்திரங்களுள் ஒன்றும் கொள்ளலாகாது. அதனை இயமன்

“ हिरण्मयानि पात्राणि कार्णायसमयानि च ।

यतीनां तान्यपात्राणि वर्जयेत्तानि भिक्षुकः ॥

பொன்மயமான பாத்திரங்களும், இரும்புமயமான பாத்திரங்களுமாகிய அவை எதிகட்கு அபாத்திரங்களாம். சந்நியாசி அவற்றை விலக்கவேண்டும்” என்று கூறுகின்றார். மனுவும்,

“ अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्णयानि च ।

तेषामग्निः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥

அலாபுதாரூபாந் வா மூம்யம் வைவம் ததா ।

ஐதானி யதிபாநாணி மனு: ஸ்வாஸ்துபுவாஸ்வீத் ॥

(பொன், வெள்ளி, தாமிர முதலிய) தைஜஸமல்லாதகாயமின்றிய பாத்திரங்கள் அவனாகாம். யாகத்தில் சமஸம் என்னும் பாத்திரங்களைப்போல அவற்றின் ஜலத்தினால் சௌசம் எம்மிக்கப்பட்டுளது. கரை குடுக்கை, மாப்பாத்திரம் அல்லது மண்மயமானது அவ்வாறே முக்கிற பாத்திரம் என்னுமிகை சந்திராசியின் பாத்திரங்களா மென்று கவாயம்புவ மதுவானவர் கூறினார்” என்று கூறுவர் போதாயனரும்,

“ ஸ்வயமாஹநபண்பு ஸ்வய் ஶிண்பு வா புன: ।

புஜ்ஜீத் ந வடாஸ்த்யகரஜ்ஜானாந் ச பண்கே ॥

ஆபவ்யபி ந காஸ்யபு மலாஸி காஸ்யபுஜன: ।

ஸீவணீ ராஜதே தாஸு மூம்யே த்ருஸீஸயா: ॥

தானே கொண்டொத்த இலகாலாவது தாமக உதிர்ந்த இலைகளி லாவது புசிச்சுவெண்டும். ஆல், அரசு, புங்கு என்பவற்றின் இலை யில் புசிச்சுவாகாது. அபத்தினும் வெண்கலப் பாத்திரத்தில் புசிக்க லாகாது. வெண்கலத்தினுன்பவன் மலம்புசிப்பவனாவன். பொன், வெள்ளி, தாமிரம், மண், தகரம், ஈயம் என்பவற்றாலாகிய பாத்திரத் திலும் புசிச்சுவாகாது” என்று கூறுகின்றார்.

அவ்வாறே சிஷ்யவர்கமாகிய உலகத்தினையும் கொள்ள லாகாது. அதனை மது,

“ ஐகூ ஐவ சரேநித்யம் சித்யத்யம்சஹாயக: ।

சித்யமேகமய சபத்யந ஜஹதி ந ஹியதே ॥

* பாம ஐம்மோபர்ஷத்த.

சித்தியின் பொருட்டுச் சகாயம்ன்றியவனாய் நித்தியம் ஒருவனாகவே சரிக்கவேண்டும். ஒருவனாக சித்தியைக் கண்டு விலக்கான், விலக்கப்படான் என்று கூறுகின்றார். மேலாதிதி என்பவரும்,

“ ஆசனம் பாत्रलोपश्च संचयः शिष्यसंग्रहः ।

दिवास्वापो वृथालोपो यतेर्वन्धकराणि षट् ॥

एक हात्परतो ग्रामे पञ्चाहात्परतः पुरे ।

वर्षाभ्योऽन्यत्र यस्स्थानमाप्तं तदुदाहृतम् ॥

उक्तालावादिपात्राणामेकस्यापि न संग्रहः ।

भिक्षोर्भैक्षभुजश्चापि पात्रलोपः स उच्यते ॥

गृहीतस्य तु दण्डादोद्धीतीयस्य परिग्रहः ।

कालान्तरोपभोगार्थं संचयः परिकीर्तितः ॥

शुश्रूषालाभपूजार्थं यशोर्थं वा परिग्रहः ।

शिष्याणां न तु कारुण्यात्स ज्ञेयः शिष्यसंग्रहः ॥

विद्यादिनं प्रकाशत्वादविद्या रात्रिगुच्यते ॥

विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते ॥

आध्यात्मिकीं कथां मुक्त्वा भैक्षचर्यां सुरस्तुतिम् ।

अनुग्रहः पथि प्रश्नो वृथाऽऽरापः स उच्यते ॥

ஆசனம், பாத்திரலோபம், சஞ்சயம், கிஷ்ய சங்கிரகம், பகல் நித்திரை, வீண்வார்த்தை என்னும் ஆறும் சந்திரபாகிக்குப் பந்தத்

கைத் செய்கின்றனவாம். ஒரு நாளைக்குமேல் கிராமத்திலும், ஐந்து நாளைக்குமேல் புரத்திலும் வருஷாகாலங் கட் க்ருபமான காலத்திலிருத்தல் எதுவோ அது ஆசனமென்று சொல்லப் படும். கூறிப் சகாக்குடுக்கை முதலியவற்றில் ஒன்றையேனும் கொள்ளாதிருத்தல் எதுவோ அது பல் யேற் றுண்ணும் பிசுஷுக் றுக்கு பாத்திரலோப மெனப்படுகின்றது. தண்டாதிகளைக் கிரகித் துள்ளவனுக்குக் காலந்தாத்தில் அதுபவித்தற்காக இரண்டாவது தண்டாதிகளைக் கொள்ளுதல் சஞ்சயம் (சேர்த்து வைத்தல்) என்று சொல்லப்படுகின்றது. காருணியத்தாலல்லாது பணியிடை லாப ப்ருவனவரின் பொருட்டேனும் கிர்த்தியின் பொருட்டேனும் சிஷ்யர் களைக் கொள்ளுதல் சிஷ்யசங்கிரக மென்றறியக்கட்கதாம். வித்தை பிரகாசத்தன்மையால் பகலாம். அவித்தை இராத்திரி எனப்படும். வித்தியாப்பியாசத்தில் பிரமாதம் எதுவோ, அது பகல் நித்திரை மெனப்படும். அத்யாத்ம விஷயமானதாம். பிச்சை யேற்றற்குரி யதும், நாராடண ஸ்மாணமும், தேவஸ்துதியுமான வார்த்தையினை விட்டு மந்திரோபதேச முதலிய அதுக்கிரகம் வழிப் பிரசினம் மோக்ஷமார்க்க விஷயத்தில் ஆசேஷபம் என்பவற்றைச் செய்தல் எதுவோ, அது வீண் வார்த்தையாம்.

‘சிஷ்யவர்க்கமான உலகத்தினைக் கொள்ளலாகா’ தென்னும் இவ்வளவு மந்திரமே யாகாது. மற்றோ, அவ்வுலகத்தினைப் பார்த்த லாம் கூடாது; அது பந்த றேறதுவாதலால். உம்மையால் ஸ்மிருதியில் விளக்கப்பட்டுள்ள பிறவற்றையும் கொள்ளலாகா தென்பது கருத்தாம். அந்த நிஷித்தத்தினை (விளக்கை) மெதாதிதி பெண்பவர்,

“ஸ்யவர் ஜந்மம் வீஜ் தைசம் விபநாஸுதம் ।

படேதானி ந சூத்ரியாதிநீவபுரிபவந் ॥

रसायनं क्रियाचारं ज्योतिषं क्रयविक्रयम् ।

विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत्परदारवत् ॥

(ரத்ந முதலிய) ஸ்தாவரம் (பசு முதலிய) ஜங்கமம், பீஜம் (வித்து) தைஜஸம் (பொன் வெள்ளி முதலியவற்று) லாகியது, கிஷம், ஆபுதம் என்றும் இவ்வாறனையும் சந்நியாசி மல முத்திரங்களைப்போல் கிரகிக்கலாகாது. இரஸாயனம் (நல்பம்,) கிரியாசாரம், ஜோதிஷம் கிரயஸிஃகிரயம், பல்வகைச் சிற்பங்கள் என்பவற்றை பூர்வாசிரமத்தில் பரதாரத்தினைப்போல கிலக்கவேண்டும்.” என்று காட்டியிருக்கின்றார்.

யோகிக் கு இலௌகிக வைதிக ஸ்வயகாரங்களி லுள்ள பாதகங்(கேடுகி)கள் எவையோ, அவற்றின் நீக்கம் சொல்லப் பட்டன. இனிப் பிரசிட்னாந்தரங்களால் அத்தியந்த பாதகத் தினைக் காட்டி, அதன் நீக்கத்தினைக் கூறுகின்றார்: அது

* “ आवाधकः क इति चेदावाधकोऽस्त्येव ।

यस्माद्विभुर्हिरण्यं रसेन दृष्टं चेत्स ब्रह्महा भवेत् ।

यस्माद्विभुर्हिरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत्स लुकसो भवेत् ।

यस्माद्विभुर्हिरण्यं रसेन ग्राह्यं चेत्स आत्महा भवेत् ।

तस्माद्विभुर्हिरण्यं रसेन न दृष्टं च न स्पृष्टं च न ग्राह्यं च ।

(அத்தியந்தம்) பாதகம் (கேட்டைத் தருவது) யாதெனின், ஆபாது கம் உளதேயாம். எதனால் பிரசிட்ன பொன்னை இரஸத்தோடு (ஆசாயோடு) பார்ப்பானாயின், அவன் பிரஹ்மஹத்தி செய்தவ

* பரம ஹம்ஸோபர்ஷத்து.

னாவன்: எதனால் பிசுநு பொன்னை இராஸத்தோடு கொடுவானாயின், அவன் பெண்கலனாவன். எதனால் பிசுநு பொன்னை இராஸத்தோடு கொள்ளுவானாயின் அவன் ஆத்மஹந்தி செய்தவனாவன். ஆகலால் பிசுநு பொன்னை இராஸத்தோடு பார்த்தவுமாகாது; தொடவுமாகாது; கொடுத்தவுமாகாது” என்பதாம். அத்தியந்த பாதகத்தின் இருப்பினைப் பிரதிஞ்சு செய்து, பொன்னிற்கு அத்தன்மைபாசனத்தவ முண்டெனல் சொல்லப்படுகின்றது:—பிரியத்தோடு பொன் பார்க்கப்பட்டதாயின், அப்போது பார்த்தவனாயே பிசுநு பிரஹ்மஹந்தி செய்தவனாவன். அதாவது பொன்னுறையினால் அகணச் சம்பாதிதல் இரகஸித்தல்களில் எப்போதும் முரண்பவனாய், அம்முயற்சி பயனில்லாதாமென்பதனைப் பரிகரித்தற் பொருட்டு, பிரபஞ்ச மித்தியாத்துவத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதாந்தங்களைத் தூஷித்து, அகன் சத்தியத் தன்மையை அவலம் பிக்கின்றான். அதனால் சாஸ்திர சித்தமான அத்விதீயப் பிரஹ்மம் அச்சந்தியாசியால் சொல்லப்பட்டதே யாகின்றது. ஆகலால் இவன் பிரஹ்மஹந்தி செய்தவனாவன். அவ்வாறே ஸ்மிருதியும்,

“ब्रह्म नास्तीति यो ब्रूयाद् द्वेष्टि ब्रह्मविदं च यः ।

अभूदब्रह्मवादी च त्रयस्ते ब्रह्मयातकाः ॥

எவன் பிரஹ்மம் இல்லையென்று சொல்லுகிறானோ, எவன் பிரஹ்ம ஞானியைத் தவிர்த்துக் கின்றானோ, எவன் பிரஹ்மவாதியாக வில்லையோ, அம்முயற்சும் பிரஹ்மக் கொலைஞராவர்.” என்றும்,

“ब्रह्मदा स तु विज्ञेयः सर्वधर्मवर्हिक्तुः ।

சர்வதர்மங்களினின்றும் புறம்பாக்கப்பட்டவனாயே அவன் பிரஹ்ம ஹந்தி செய்தவனென்று அறியத்தக்கவனாவன்.” என்றும் கூறு கின்றது. அநிலாபகையோடு பொன் தொடப்பட்டதாயின், அப்

* பரம ஸ்வரூபம் ஹந்தி.

போது தொட்டவனாகிய அச்சந்ரியாசி பதிகத்துவத்தால் விழந்த (தன்மையால்) பெளல்கஸன் அதாவது மிலேச்ச னொத்தவன் ஆகின்றான். பதிகத்துவமும் ஸ்மிருதியில்,

“पतत्यसौ ध्रुवं भिक्षुर्यस्य भिक्षोर्द्वयं भवेत् ।

धीपूर्वं रेतउत्सर्गो द्रव्यसग्रहं एव च ॥

புத்திபூர்வமாக விரியத்தனை வெளிப்படுத்தலும் திரவிய சங்கிரகமு மான இவ்விரண்டும் எந்தச் சந்ரியாசிக்குளதோ, அச்சந்ரியாசி நிச்சயமாக விழுந்துள்ளது,” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அபிலாஷை யோடு பொன் கிரகிக்கத்தக்கதன்று, கிரகிக்கப்பட்டதாயின், அச் சந்ரியாசி தேகேந்திரியாதி சாக்ஷியும், அசங்கமுமான சிதாத்மா வினைக் கொன்றவனாகின்றான். சுவாத்மாவின் அசங்கத் தன்மையைப் போக்கி, பொன் முதலிய தீவிரபத்தைக் குறித்துப் போக்திருத் தன்மையாக அறியப்பட்டமையால், அவனுக்கு வேற்றத்தன்மை யான உணர்ச்சியினால் சர்வ பாப வடிவத்தன்மை ஸ்மிருதியில்,

“योन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥

ஒரு வகையா யிருக்கின்ற ஆத்மாவின் மற்றோர் வகையாக எவன் அறிகின்றானோ, அந்த ஆத்மாபகாரியான திருடனால் செய்யப் படாத பாவம் யாது? (எல்லாப் பாவங்களும் செய்யப்பட்டனவா மென்பது பொருள்),” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அன்றியும் ஆத்ம ஹந்தி செய்தவனுக்குச் சுகமற்பமுமில்லாதனவும் வெருவித் துங் கங்களாற் சூழப்பட்டனவுமாகிய லோகங்கள் சுருதியில்,

“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोऽजनाः ॥

எந்தெந்த ஜனங்கள் ஆத்மாவைக் கொன்றவராவரோ, அவர்கள் மிக்க இருளால் மூடப்பட்டனவாகிய அந்த (பிரசித்தமான) அசுர்யம் (பிரகாசமின்றியது) என்னும் லோகங்கள் எவையோ அவற்றை நோக்கிச் செல்லுகின்றனர். (தனது சரீரமாகிய ஆத்மாவைக் கொன்றவர்கள் சக்கரவான கிரிக்கப்பாலுள்ள சூரியனில்லாத இருட்டழிக்குச் செல்லுகின்றனர். தனது ஆத்மாவை யறியாததினால் கொன்றவர்கள் ஞானசூரியனின்றி அஞ்ஞான விருளால் மூடப் பட்டுள்ள தேகமாகிய லோகத்திற்குச் செல்லுகின்றனர். அதாவது அடிக்கடி பிறப்பார் என்பது கருத்து” என்று கேட்டப்படுகின்றது. “பார்க்கவு மாகாது” என்பதிலுள்ள உம்மைபால் கேட்கவு மாகாது என்பது கூட்டப்படுகின்றது. “தொடவுமாகாது” என்பதிலுள்ள உம்மைபால் பேசவுமாகாது என்பது கூட்டப்படுகின்றது. “கொடுத்தலுமாகாது” என்பதிலுள்ள உம்மைபால் விவ வகரித்தலும் கூடாது என்பது சேர்க்கப்படுகின்றது. பார்த்தல், தொடுத்தல் கொடுத்தல் என்பவற்றைப் போல அபிநிஷையோடு பொன்னின் விருத்தாந்தத்தைக் கேட்டலும், அதன் குணத்தைப் பேசுதலும், அதன் சம்பந்தமான கிரியை முதலிய விவவகாரங் களும் பிரத்திய வாயத்திற்குக் காரணங்களாம் என்பது பொருள். எதனால் ஆகையோடு பொன்னைப் பார்த்தல் முதலியன தோஷத் தையுண்டு பண்ணுவன வாகின்றனவோ, அதனால் சங்கியாசியினால் பொன்னைப் பார்த்தல் முதலியன விலக்கத் தக்கனவா மென்பது பொருள்.

பொன்னை விலக்குதலின் பயனைக் கூறுகின்றார். அது,

* “सर्वे कामा मनोगता व्यावर्तन्ते दुःखे नोद्विग्नः सुखे
निःस्पृहस्त्यागी रागे सर्वत्र शुभाशुभयोरनाभिस्नेहो न द्वेष्टि न
मोदते च सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिरुपरमते य आत्मन्येवाव-
स्थीयते ॥

அவனுடைய மனத்திலுள்ளனவாகிய எல்லாக் காமங்களும் விலகு
கின்றன: துக்கத்திற் கலங்காதவன், சுகத்தில் ஆசையில்லாதவன்
இராகத்தில் திபாகமுள்ளவன். எங்கும் சுபாசுபங்களில் பற்றாத
வன். துவேஷியான், சந்தோஷியான், (இத்தன்மையனாய்) எவன்
ஆத்மாவிலேயே நிலைக்கின்றானோ, அவனுடைய எல்லா இந்திரியங்
களின் கதி ஓடுவாக்கின்றது.” என்பதாம். புத்திரன், பாரியை,
கிருகம் கேசுத்திர முதலிய காமங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் பொன்
காரணமா யிருத்தலால், பொன்னை விட்டபோது, அக்காமங்கள்
மனநி லிருப்பனவாய் வேறுபடுகின்றன. காமம் நீங்கியபோது,
காமத்தினு லடையப்படுவனவாகிய துக்க சுகங்களில் கொதிப்பும்
ஆசையும் உண்டாகா. இது ஸ்திதப் பிரஞ்ஞனைக் கூறிய விடத்தில்
விரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுலகத்துச் சுக துக்கங்களின் விக்ஷேபத்
தன்மையால் பரலோக விஷய ராகத்திலும் நியாக முண்டாகின்றது.
இகலோக சுகவிரூப்போடு கூடியவனே அந் திருஷ்டாந்தத்தால்
அநுமிக்கப்படும் பரலோக சுகத்தில் விருப்புடையவ னாகின்றான்.
ஆதலால் இக சுகத்தில் ஆசை யின்றியவனுக்குப் பர சுகத்தில்
இராக மின்மை பெருநுதுகின்றது. இவ்வாறாகவே எங்கும் (இகம்
பரமிரண்டிலும்) அநுகூலப் பிரதிகூல விஷயங்களான சுபாசுபங்
களில் பற்றாதவனாவன். இது துவேஷ மின்மைக்கும் உபலக்ஷணம்.
அப்படிப்பட்ட வித்வான் அசுபஞ் செய்பவனான எப்புருஷனையும்
துவேஷியான். சுபஞ்செய்வனைப் பார்த்துச் சந்தோஷியான்
துவேஷமும் சந்தோஷமுமின்றியவனான எப்புருஷன் ஆத்மாவி

லேயே எப்போதும் நிலைக்கின்றனவே, எல்லாமாகிய அவனுடைய எல்லா இந்திரியங்களின் கதி (பிரவிருத்தி) ஒடுங்குகின்றது. இந்திரிய மொடுங்கியபோது ஒருபோதும் நிர்விசுர்ப சமாதிக்ரு விம்மினம் வராது. அவர்களது ஸ்திதி யாது என்னும் பிரகிணத்திற்குச் சுருக்கமாகவும் விஸ்தாரமாகவும் உத்தரம் சொல்லப்பட்டது. அதனே இங்கு மறுபடியும் பொன் விவக்குப் பிரசங்கத்தால் ஸ்பஷ்டமாக்கப்பட்டது.

இனி வித்வத் சங்கீயாசத்தினை உபசங்கரிக்கின்றார். அது

* “यत्पूर्णानन्दैकबोधस्तद्वसाहमस्मीति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवति ।

எது பூர்ணமும் ஆனந்தமும் ஏகமும் போதமுமா யுளதோ, அந்தப் பிரஹ்மம் யான் என்று (அநுபவித்து) கருதகருத்தியனாகின்றான்” என்பதாம். எந்தப் பிரஹ்மம் வேதாந்தங்களில் பூர்ணானந்தக போத பரமாத்மாவென்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதோ, அந்தப் பிரஹ்மம் யான் என்று எப்போதும் அநுபவித்து இந்த யோகியான பரமஹம்ஸன் கருதகருத்தியனாகின்றான் என்பது பொருள். அங்ஙனவாறே ஸ்மிருதியும்,

“ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥

ஞானமிருசத்தினால் திருப்தியடைந்த கருதகருத்தியனாகிய யோகிக்குக் கர்த்தவ்யம் எதுவுமே யில்லை, உளதெனின், அவன் தத்துவ முணர்ந்தவனல்லன்.” என்று கூறுகின்றது.

இவ்வாறு வித்வத் ஸங்கீயாச நிரூபணமென்னும்

ஐந்தாம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

சமாப்தி மங்கலம்.

जीवन्मुक्तिविवेकेन तमो हार्दं निवारयन् ।

पुमर्थमखिलं देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

வித்தியா தீர்த்த (குருவாகிய) மகேசுவரன்

ஜீவன் முக்தி விவேகத்தினால்

இருதயத்துள்ள இருளை நீக்கிப் புருஷார்த்த முழுவதையும்

தந்தருள்வாராக.

நூலாகிரியர் வாக்கல்லாதனவாகக் காணப்படுவனவாய்க்

சில புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டுள்ள

நான்கு சுலோகங்கள்.

भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीर्णे

मायामोहौ क्षयमधिगतौ नष्टसंदेहवृत्तिः ।

शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोधं

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ १ ॥

तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्पाषाणमृन्मयान् ।

योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मज्ञानपरायणाः ॥ २ ॥

अग्निर्देवो द्विजातीनां मनीनां हृदि देवतम् ।

प्रतिमास्त्वबुद्धिनां सर्वत्र विदितात्मनाम् ॥ ३ ॥

सर्वत्रावस्थितं शान्तं न प्रपद्ये जनार्दनम् ।

ज्ञानचक्षुर्विहीनत्वादन्धः सूर्यमिवोदितम् ॥ ४ ॥

பேதாபேதங்கள் உடனே கரைந்து, புண்ணிய பாவங்கள் நசித்து, மாயா மோகங்கள் சுழம்படைந்து, சந்தேக விருத்தி யொழிந்த வனாய், சப்தாதிதமும் திரிசூனா ரகிதமுமான தத்துவ ஞானத்தினை அடைந்து, முக்குண மின்றியதான முக்தி மார்க்கத்தில் நடப்பவ னுக்கு கதி யாது? நீஷேதம் யாது? (க) ஆத்மஞான பராயணா னான யோகிகள் நிர் கிறைந்த தீர்த்தங்களையும் கல்மய மண்மயமான தேவர்களையும் அடையார். (உ) இரு பிறப்பாளருக்குத் தேவன் அக்கினி. முகிசுக்கு இருநீர்த்தத்தில் தெய்வமுளது. அற்ப புத்தி யினருக்குப் பிரதிமை கவினுளது. ஆத்ம ஞானிகட்கு எங்கு முளது. (ஈ) உதயமாகிய சூரியனைக் குருடன் அறிபாததுபோல எங்குமிருக்கும் சாந்தமான ஜனார்த்தனை ஞான நேத்திர மின்றிய தன்மைபால் அறிபார் (ச.)

இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ பரிசிராஜகாசாரிய

ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த பகவச் சிஷ்யரான

ஸ்ரீமத் வித்தியாரணிய குருவரராற்

செய்யப்பட்ட

ஜீவன் முக்தி விவேகம்

முடிந்தது.

ஓம் தத் ஸத் பிரஹ்மணே நம:

வாழ்த்துப்பா.

வாழிய வெங்கு மாகி மன்னுறு பிரம வத்து
வாழிய வித்யா ரண்ய வரமுநி தாட்க னென்றும்
வாழிய விந்நா லோங்கி வாழிய விதனை யாய்வார்
வாழிய பிரம வித்து வரன்முத லாவார் செவ்வே.

கணேச கீதை

சமஸ்கிருத சுலோகமும் தம்முரையும்

சித்தி புத்தி யிரண்டையும் விக்ஸின்னி தரக்கூடிய ஈசுவர சக்தி ஸ்ரீ விநாயக ரூபமாய் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது இக்கீதையில் விஸ்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்காரணத்தால்தான் நாம் எந்த காரியத்தைத் துவக்கினும் விக்ஸேசுவரரை ஆராதித்துத்தான் பிறகு யாவும் நடத்திவருகிறோம். ஸ்ரீ பரமேசுவரனும் திருபுரசங்கராசாரம் பத்தில் நேர்ந்த விக்ஸ நிவாரணர்த்தம் கணேசனை ஆராதித்திருக்கிறார் ஆகையால் போகமோக்ஷங்களை விரும்புவோர் தமது விக்ஸ மொழிந்து சுலபமாய் சித்திபெறுமாறு அக்கணேசரது திருமுகத் தாற் சொல்லப்பட்ட இக்கணேசகீதையினை இந்நூலிற் கூறப்பட்டுள்ள விதிப்படி படனஞ்செய்யவேண்டியது அத்தியாவசியமாம். இதன் படனத்தொலையே போகமோக்ஷங்களை யெளிதிற் பேரலா மென்பது நன்கு விளக்கிக்கூறாட்டப்பட்டுள்ளது.

திக்கிளேஸ் பேப்பரில் அடித்ததில் ஆராதனைக்கேற்ற படத் துடன் 308 பக்கங்களடங்கிய மூழு கலிகா பைண்டு செய்யப் பட்ட புத்தகம் விலை ரூ. 2-0-0

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திரம்,
வடக்குவிதி, தஞ்சாவூர்.

